

महोदय राजाजी तुलसीदास जयन्त.

श्रीनाथ राजवंशी प्रणीत
बालावधौव-सौक्ष्माला.
(सिंधु विदुष्य)

मेरे अन्तरे जलने मेरे सब कल्लु.
— मेरे बने जलन.

मेरीक. मनसुखलाल खलीमई महेना.
महाशय. मनसुखलाल खलीमई महेना.
इदंगे बन. सुंदरी.

बहुत लावति. प्रति ३००

मेरे १९९९. २० १९९९.

मूल ०-१-०

અમદાવાદઃ

આ પુસ્તક પ્રકાશક રા. મનમુખલાલ રવજીભાઈ મહેતાને
અર્પે “ હાયમંદ ગુરુકિલો ” ટ્રિન્ડીંગ પ્રેસમાં
દેવીદાસ છગનલાલ વસીતે છાપ્યું.

ચતુર્થ આવૃત્તિ.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે આ ‘મોક્ષમાળા’ નામક પુસ્તક પોતાની લગ-
ભગ સત્તર અઢાર વર્ષની વયે લખ્યું હતું; અને તે સંવત્ ૧૯૪૩ માં
પ્રથમ આવૃત્તિરૂપે પ્રકટ થયું હતું. ત્યાર પછી તેનો વીજી અને ત્રીજી
આવૃત્તિઓ પ્રકટ થઈ હતી. આ ચતુર્થ આવૃત્તિ વહાર આવે છે.

ધર્મ વિષયક પુસ્તક શ્રેણી (series) લખાવી જોડે એવા પ્રકા-
રની ચર્ચા વર્ષો થયાં વીજાં સનાજોની પેઠે, જૈનસમાજમાં પણ ચર્ચાયા
કરે છે, તથાપિ આજ સુધીમાં તેવું કોઈ કાર્ય થવા પામ્યું નથી.

અન્યત્ર આપેલ અને શ્રીમાન્ રાજચંદ્રને સ્વહસ્તે લખાણ “શિક્ષણ
પદ્ધતિ અને સુખસુદ્રા” ના આ શબ્દોથી ‘મોક્ષમાળા’ ની યોજના
તેઓએ કેવા પ્રકારે કરવા ધારી હતી તે જોઈ શકાય છે. “તે યોજના
‘વાલાવબોધ’ રૂપ છે. ‘વિવેચન’ અને ‘પ્રજ્ઞાવબોધ’ ભાગ ભિન્ન છે.”

અર્થાન્ જે પુસ્તકની આ ચતુર્થ આવૃત્તિ પ્રકટ થાય છે તે “મોક્ષ-
માળા” શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે યોજવા ધારેલ ‘મોક્ષમાળા’ નામક શ્રેણીનો
પ્રથમ સંદ છે; અને તે ‘વાલાવબોધ’ છે એટલે કે, પ્રથમ ભૂમિકાના
મનુષ્યોને માટે તે લખાયો છે.

વીજો સંદ તેઓએ ‘વિવેચન’ રૂપે લખવો ધાર્યો હતો; અને તે
પ્રથમ ભૂમિકાના કરતાં ઊચ્ચતર ભૂમિકાને માટે કરવાની ધારણા હતી.

ત્રીજો સંદ ‘પ્રજ્ઞાવબોધ’ રૂપે લખવા ધાર્યો હતો, અને તે સ્વચ્-
્છમ ભૂમિકાને માટે અર્થાન્ દાર્શનિક અભ્યાસીઓને માટે લખવાની
ધારણા હતી.

સેદનો વિષય છે કે, શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની તે ધારણા અક્રિય રહેવા
પામી એટલે આપણને વીજો અને ત્રીજો સંદ પ્રાપ્ત થવાનું ન બન્યું.

આ “વાલાવબોધ” સંદની વીજી આવૃત્તિ શ્રીમાન્ના દેહોત્સર્ગ
પૂર્વે થોડાક માસ ઉપર છપાઈ હતી. તે વેળાએ આ ‘વાલાવબોધ’
સંદને પુસ્તક વીજું એવું ઉપનામ તેઓએ અપાવ્યું હતું. એવું ઉપનામ
પાવવાનો તેઓનો ઉદ્દેશ એ હતો કે, આ વાલાવબોધ સંદના પણ બે
વિભાગો કરવા. એક તો આ જે રૂપે છે તેજ રૂપે રાખવો; અને એક
વીજો વિભાગ આ ‘વાલાવબોધ’ ના કરતાં પણ વધારે સરલ અને

ગુગમ હમ્મચો કે, જે પ્રથમ ભૂમિકાના મનુષ્યોની પહેલાંની પ્રવેશક ભૂમિકાના મનુષ્યોને ઉપયોગી થાય.

પટલે કે, મોક્ષમાઝાની શ્રેણિના ચાર પુસ્તકો યથા યોગ્ય હતા. એક પ્રવેશક ભૂમિકા માટે, થીજું આ 'વાલાવધોધ' છે તેજ રૂપે, થીજું 'વિરેષન ભાગ' રૂપે અને ચોથું 'પ્રજ્ઞાવધોધ ભાગ' રૂપે. પણ દુર્ભાગ્યે શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનો માત્ર ચત્રીશ વર્ષની તરુણ વયે દેહોત્સર્ગે યતાં તેયું પાંડે પણ ન થવા પામ્યું.

છતાં દિલામાનો વિષય પટલો છે કે, આ 'વાલાવધોધ' શંકા દિનપ્રતિદિન લોકપ્રિય થતોજ જાય છે. જેનું પ્રમાણ આ ચતુર્થ આશુ-તિનું પ્રકાશન છે.

સામાન્ય વાચકગૃહિતાં આ પુસ્તકનો ઉપયોગ થાય છે પટલુંજ નહીં, પણ ઘણી જ્ઞાનશાળાઓના ધ્યવસ્થાપકોએ વિદ્યાર્થીઓને તેનું નિયમિત ગ્રાંથન આપવાનો પ્રવંધ કર્યો છે.

આ ચતુર્થ આશુતિ અમદાવાદ નિવાસી માઈ પુંજામાઈ હીરાચંદના દ્રવ્યધ્યયથી પ્રકટ થાય છે. માઈ પુંજામાઈના એકના એક પુત્ર માઈ કચરામાઈ કે જેની માત્ર તેર ચરદ વર્ષની બાલવયે સ્વર્ગવાસ યતાં પુત્ર સ્મરણાર્થે તેઓએ આ આશુતિ વહાર પાડ્યા દ્રવ્યધ્યય કર્યો છે. સંભારી મનુષ્યની મર્થ આશાઓરૂપ એકના એક પુત્રના વિયોગે પણ મનને કેવી દિશાનાં હદ જરૂં એનો અભ્યાસ માઈ પુંજામાઈની મનપ્રવૃત્તિપરથી આપને કરી જાણીપડી. જૈન સૂત્રો તેના મૂલ-ટીકા અને તેના માર્ગ-પરો સાથે પ્રકટ કરવાને માટે તેઓએ જે યોજના કરાવી છે, અને જેને અંગે જિનાગમમા વિશેષ પ્રસિદ્ધિ ઇર્ષુ 'મગવતી મૂત્ર' સેવાર થાય છે તે માઈ કચરામાઈના દેહત્યાગ પછીની માઈ પુંજામાઈની મનપ્રવૃત્તિનું એક પ્રમાણ છે.

જ્ઞાતા રામવામાં આવે છે કે, આ ચતુર્થ આશુતિ પણ પૂર્વની ત્રણ આશુતિઓની પેઠે લોકહિત તૃપ્ત કરશે.

દાર્દના બીન્દીગમ, }
 મેરો વચાર, - મુરો. } મનસુખલાલ રયજીમાઈ મહેતા.

જે રશ્વન વસ્ત્ર આવી મુઘરેલી દુનિયામાં પોતાના જ્ઞાનમંડોળ માટે કીર્તિ સંપ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તેની સરસ્થામણીમાં ધાર્મિક સ્થાનુ-ભવમાં શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર વિશેષ આગળ વધી જાય છે એમ શ્રીયુત ગાંધીનો અભિપ્રાય પ્રત્યેક પ્રત્યેક હિંદીને એક અત્યંત અભિમાન ઉત્પન્ન કર્યા વિના રહે તેમ નથી.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનું નામ જૈન સમાજમાં ઘટલું થયું પ્રસિદ્ધ છે કે, તેઓને માટે વિશેષ માહિતી આપવાની જરૂર નથી; છતાં તેઓના જીવનનો સંક્ષિપ્ત રુચાલ અન્યથા આપ્યો છે. અઠાદશાદમાં નીકળતા જાણીતા ઍંગ્લો ઇન્ડિયન પત્ર “ પાયોનીયર ” શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના દેહોત્સર્ગ સમયે એક સ્થંભ લેસ લક્ષી આજે પણ હિંદમાં કેવા પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે તે યતાવવાના હેતુએ તે લેસને “ આજના હિંદીઓ ” (Indians of To-day) નામનું મથાલું આપ્યું હતું.

અમેરિકામાં જઈ જૈન વિષયક જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે જાણીતા થયેલા સ્વર્ગસ્થ ધીરચંદ રાણવજી ગાંધીજી ચિકાગો શહેરમાં એક ઠંથાણાન આપ્યું હતું. આ ઠંથાણાનમાં તેઓએ પૂર્વના સમયમાં જૈનમાર્ગમાં કેવી અસાધારણ શક્તિઓના પુરુષોનું ઉત્પન્ન થવું થતું હતું તે યતાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન્ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું; અને હાલના સમયમાં પણ જૈન માર્ગ પોતાને વિષે તેવા પ્રકારની શક્તિઓ ધરાવનારા પુરુષો ઉત્પન્ન કરવાનો ગર્વ હર્ષ શકે છે એમ યતાવવા માટે શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની અસાધારણ શક્તિઓનું વિવેચન કરી યતાવ્યું હતું.

સ્વર્ગસ્થ ધીરચંદ ગાંધી જેવા ધાંદોશ પુરુષે અમેરિકામાં જઈ પોતાના માર્ગને વિષે જે પુરુષની પ્રત્યક્ષતા યતાવવા ગર્વ ધર્યો હતો, તેમજ શ્રીયુત મોહનદાસ ગાંધી જેવા સમર્થ આત્મભોગ આપનાર વિદ્વાન્ રાજ્યદ્વારીએ જે પુરુષનું અનુકરણ કરવા માટે આફ્રિકામાં વેઠાં હિંદી-ઓને ઉપદેશ આપવામાં પોતાનું કર્તવ્ય ટિચાર્યું છે તે પુરુષનાં વચ-મોનો થોડોક સંગ્રહ પ્રકટ કરવાનું મને ડચિત લાગ્યું છે.

આજની અને ૪૫ વર્ષ ઉપરની હિંદની સ્થિતિમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ભેદ પડી ગયો છે. પીસ્તાઝીશ વર્ષ ઉપર ધાર્મિક, સામાજીક, અને રાજપ્રકરણી સ્થિતિ જે દશા ભોગવતી હતી, અને આજે ભોગવે છે તેમાં સામાન્યમાં સામાન્ય અવલોકનકારને ન કલ્પી શકાય એવો ભેદ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. હિંદની સર્વ સામાન્ય સ્થિતિ આજથી ૪૫ વર્ષ ઉપર આ રીતે, જે દશા ભોગવતી હતી તેના પરિણામમાં જૈન માર્ગની સ્થિતિનો વિચાર, જો યરાવર કરવાનાં આવે, તો જણાય કે, તે સમયે જૈન માર્ગની સ્થિતિની દશા ઘણીજ મંદ હતી. જે સમયે આવી સ્થિતિ વર્તતી હતી તે સમયે અત્યારે જાહેર રીતે સ્વીકારાણાં અસાધારણ શક્તિના આ પુરુષનું જન્મવું જૈન માર્ગનાં થયું હતું.

મહાન્ અંગ્રેજ લેલક નીં વર્કે કહે છે કે, દુનિયા ૫૦ વર્ષ પાછળ છે. આ લેલકનો કહેવાનો અભિપ્રાય એવા પ્રકારનો છે કે, દુનિયાએ આજે જે વાત વસ્તુતઃ સમજવી જોઈએ, તે પચાશ વર્ષ પછી સમજતી થાય છે. શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર ગ્યારે સમાજ સન્મુખ આવ્યા ત્યારે જૈન સમાજની સ્થિતિ અનેક પ્રકારના મતમતાંતરોમાં મશગુલ હતી. લોકોને એવું મનાવવામાં આવ્યું હતું કે પોતે જે કુઝમાં જન્મ્યા હોઈએ તે કુઝના સંપ્રદાયના ધર્મ વિચારો ગમે તેવા હોય પરંતુ તેને વલ્લી રહેવામાંજ કલ્યાણ છે. આ ઈલાકાની તરફમાં જૈનના ધે મુલ્ય ગચ્છોમાં જનક અલ્પ અલ્પ વાવતોમાં વિલ્લવાદ ચાલ્યા કરતો હતો. સંવત્ ૧૯૪૩ ની સાલ કે જે સાલની લગભગના વર્ષો “સમકિત સાર” અને “સમકિત શલ્યોદ્ધાર” રૂપી ક્લેશોનાં સ્થાન હતાં, ત્યારે માત્ર અઢાર વર્ષની ઘયે શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર જૈન માર્ગની દશાનું નીચે પ્રમાણે અવલોકન કરી શક્યા હતા:—

“જૈન સમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ બહુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નિંદા પ્રયોધી જંલાઝ માંઢી વેઠા છે, મહાવીર ભગવાનના મળીધી ઘપાસક વર્ગનું લક્ષ ગયું; માત્ર ક્રિયાભાવપર રાચતા રહ્યા જેનું પરિણામ

જે રશ્વન તત્ત્વજ્ઞ આસી સુધરેલી દુનિયામાં પોતાના જ્ઞાનમંડોળ માટે જીવિત સંપ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તેની સરસામણીમાં ધાર્મિક સ્વાનુભવમાં શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર વિશેષ આગળ ઘડી જાય છે એમ શ્રીમુત ગાંધીનો અભિપ્રાય પ્રત્યેક પ્રત્યેક હિંદીને એક અત્યંત અભિમાન કલ્પન કર્યા વિના રહે તેમ નથી.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનું નામ જૈન સમાજમાં ઘટલું ઘડું પ્રસિદ્ધ છે કે, તેમણે માટે વિશેષ માહિતી આપવાની જરૂર નથી; છતાં તેમણે જીવનનો સંક્ષિપ્ત હયાલ અન્યથા આપ્યો છે. અઠાદશાદમાં નીકળતા જાગીતા ઈંગ્લો ઇન્ડિયન પત્ર “ પાયોનીયર ” શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના દેહોત્સર્ગ સમયે એક સ્વંમ લેલ લખી આજે પણ હિંદમાં કેવા પુરુષો જલ્પન થાય છે તે બતાવવાના હેતુએ તે લેલને “ આજના હિંદીઓ ” (Indians of To-day) નામનું મથાલું આપ્યું હતું.

અમેરિકામાં જઈ જૈન વિષયક જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે જાગીતા થયેલા સ્વર્ગસ્થ લીરચંદ્ર રાધવજી ગાંધીજી ચિકાગો શહેરમાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે પૂર્વના સમયમાં જૈનમાર્ગમાં કેવી અસાધારણ શક્તિમોના પુરુષોનું ઉત્તરજ થવું થતું હતું તે બતાવવા માટે આચાર્ય મગવાન્ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું, અને હાલના સમયમાં પણ જૈન માર્ગ પોતાને વિષે તેજા પ્રકારની શક્તિઓ ધરાવનારા પુરુષો જલ્પન કરવાનો મર્મ લઈ શકે છે એમ બતાવવા માટે શ્રીમાન્ રાજચંદ્રની અમાધારણ શક્તિમોનું વિવેચન કરી બતાવ્યું હતું.

સ્વર્ગસ્થ લીરચંદ્ર ગાંધી જેવા લાહોશ પુરુષે અમેરિકામાં જઈ પોતાના માર્ગને વિષે જે પુરુષની પ્રત્યક્ષતા બતાવવા મર્મ પર્ચો હતો, તેમજ શ્રીમુત મોહનદાસ ગાંધી જેવા સમયે આત્મભોગ પ્રાપનાર વિદ્વાન રાજ્યદારીજ જે પુરુષનું મનુદગ્ધન કરવા માટે આફ્રિકામાં પેટા હિંદી-ખોને જલ્પન પ્રાપ્તકામાં વાતનું હર્ષસ્થ વિષયું છે તે પુરુષના વચનાનો લાંબોક મધ્ય વચ્ચે કરવાનું મન સ્થિતિ લાગ્યું છે.

દ્રષ્ટિગોચર છે. અમેરિકાના શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસતિ લગભગ દોઢ બિલિયનની ગણાઈ છે, તેમાં સર્વ ગચ્છની મઝીને જૈન પ્રજા માત્ર વીસ લાસ (છેલ્લા વસતિપત્રક પ્રમાણે લગભગ ૧૩ લાસની) લગભગ છે એ પ્રજા તે ભ્રમણોપાસકની છે. એમાંથી હું ધારું છું કે, નવતત્ત્વને પઠનરૂપે બે હજાર પુરુષો પણ માંડ જાણતા હશે; મનન અને વિચારપૂર્વક જાણનારા તો આંગ્રીને ટેરવે ગણી શકીએ તેટલા પુરુષો પણ નહીં હશે; ગ્યારે આથી સ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી થઈ ગઈ છે, ત્યારેજ મતમતાંતર થી પડ્યા છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્ત્વ પ્રમાદ સ્થિતિમાં ખાત્રી પડ્યું છે. તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોનાં ગુંધેલાં મહાન્ શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા, પહેલા ગચ્છનાં મતમતાંતરને ટાળવા તેમજ ધર્મ વિધાને પ્રફુલ્લિત કરવાની અવશ્ય છે એમ દર્શાવું છું. પવિત્ર સ્યાદ્વાદમતનું ઢંકાણું તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા બ્યાં મુઘી પ્રયોજન નથી ત્યાંમુઘી શાસનની પણ ઉગ્રતિ નથી. વાઢામાં બેસી રહેવા કરતાં મતમતાંતર તર્જી એમ કરવું યોગ્ય છે. હું ફરજિયાત છું કે તે કૃત્યની સિદ્ધિ થઈ, જૈનાંતર ગચ્છ મતભેદ ટાળો, સત્ય વસ્તુ ઉપર મનુષ્ય મંડળનું લજ્જા આવો અને મમત્વ જાઓ. ” (મોક્ષમાળા)

આ વિષયો સંબન્ધ ૧૯૪૩ ની સાલમાં સમાજ સમક્ષ મુક્યા હતા. આ સમય પૂરો હતો કે, ગ્યારે સમાજનો લજ્જા વદ્ધવા મતમતાંતરનાં રક્ષણ કરવામાં, અને જ્ઞાનરશ્મિનુષ્ક ક્રિયાઓમાં કસ્યાગ માની છેલ્લામાં આવતું હતું. જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાનનો લજ્જા લગભગ આવરણ પામી ગયો હતો. ગ્યારે શ્રીમાન રાજધંદ્રે સમાજને પોતાનું જીવન કર્તવ્ય આત્મત્વ સંબંધે શું છે તે જાહેર કર્યું ત્યારે સમાજને તે જ્ઞાન ઉપર કદાચ તેમ મી વહેંચના કહેવા પ્રમાણે ન મમજાઈ પણ, હવે તે જ્ઞાન ઉપર લજ્જા તત્ત્વ જાય છે. ” તોડ મનોવ થાય છે.

જૈનને કિંચે મુખ્ય બે શાસ્ત્રોમાં જે મેળાવર અને દિગંચર લગભગ બે હજાર વર્ષ થયા નહોતાં તે સમયે મેળાવર અને દિગંચર લગભગ

કેમ જાણ તેઓ એકબીજાના પ્રતિપક્ષીઓ હોય, શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે આ વે શાસ્ત્રાઓના સંબંધમાં આ પ્રમાણે અભિપ્રાય ધારણ કર્યો હતો.

“શરીરાદિ ઘટ્ઠ ઘટ્ઠવાથી સર્વ મનુષ્યોથી માત્ર દિગમ્બર યુત્તિએ વર્તીને ચારિત્રનો નિવાહ ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી મર્યાદા-પૂર્વક શ્વેતામ્બરપણેથી વર્તમાનકાળે જેવા કાળમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિષેધ કરવા યોગ્ય નથી. તેમજ વસ્ત્રનો આગ્રહ કરી દિગમ્બર યુત્તિનો એકાંતે નિષેધ કરી વસ્ત્રમૂર્છાદિ કાર-ણથી ચારિત્રમાં શિથિલપણું પળ કર્તવ્ય નથી. દિગમ્બરપણું અને શ્વેતામ્બરપણું દેશ, કાળ, અધિકારીઓને ઉપકારના હેતુ છે, એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તતાં આત્માર્થજ છે. ”

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના આ વિચારો સંવત્ ૧૯૫૩ માં લખાયા છે; અને ત્યારવાદજ જૈનના સર્વ સન્નુદાયોમાં સતતમતાંતર ટાઢી અવિભક્ત જૈન સ્થિતિ લાવવાનો ઘણો પરિશ્રમ ચાલી રહ્યો છે.

જ્ઞાનીઓને સ્વસંપ્રદાય મોહ હોઈ શકે જ નહીં. પ્રમોદ હોઈ શકે પણ મોહ ન હોઈ શકે. તેઓને વસ્તુસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો જ સતત લક્ષ્ય રહ્યાં કરે છે; તેઓના ચિત્તમાં જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય કે ગમે તે દર્શનનો પક્ષપાત હોતો જ નથી, તેઓની સ્થિરતા માત્ર તત્ત્વની યથાર્થતા પ્રત્યે જ હોય છે. એકવીશ વર્ષની વયે એટલે સંવત્ ૧૯૪૫ માં તેઓના નીચેના લક્ષણો વિચારો તેઓનો ધર્મભાદર્શ વતાવે છે.

“મોક્ષના માર્ગ વે નથી, જે જે પુરુષો મોક્ષરૂપ પરમજ્ઞાંતિને ભૂતકાળે પામ્યા છે, તે તે સઘટ્ટા સત્પુરુષો એક જ માર્ગેથી પામ્યા છે, વર્તમાનકાળે પણ તેથી જ પામે છે; અને ભવિષ્યકાળે પણ તેથી જ પા-મશે. તે માર્ગમાં સતતભેદ નથી, અસરચ્છતા નથી, ઘન્યતા નથી, ભેદા-ભેદ નથી, માન્યામાન્ય નથી, તે સરચ્છ માર્ગ છે, તે સમાધિ માર્ગ છે, તથા તે સ્થિર માર્ગ છે; અને સ્વાભાવિક જ્ઞાંતિ સ્વરૂપે છે. સર્વ

કાળે માર્ગનું હોવાપણું છે. માર્ગના મર્મને પામ્યા વિના કોઈ ભૂતકાળે મોક્ષ પામ્યા નથી, વર્તમાનકાળે પામતા નથી, અને ભવિષ્યકાળે પામશે નહીં. શ્રી જિને સહસ્ર ક્રિયાઓ અને સહસ્ર ઉપદેશો એ એકજ માર્ગ આપવા માટે કહ્યાં છે, અને તે માર્ગને અર્થે તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો પ્રહ્ન થાય તો તે સફળ છે, અને એ માર્ગને મૂછી જઈ તે ક્રિયાઓ અને તે ઉપદેશો પ્રહ્ન થાય તો તે સૌ નિષ્ફળ છે. શ્રી મહાવીર જે વાટેથી તર્યા તે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે; જે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે તે વાટેથી શ્રી મહાવીર તર્યા છે. એ વાત ગમે ત્યાં પેઠાં, ગમે તે કાળે, ગમે તે ઁજિમાં, ગમે તે યોગમાં વ્યારે પમાશે ત્યારે પવિત્ર, શાશ્વત સત્પદના અનંત અર્તીદ્રિય સુખનો અનુભવ થશે, તે વાટ સર્વ સ્થળે સંમવિત છે. યોગ્ય સામગ્રી નહીં મેઝવવાથી મર્ય પળ એ માર્ગ પામતાં અટક્યા છે, તથા અટકશે, અને અટક્યા હતા. કોઈ પણ ધર્મ સંપંથી મતભેદ છોટી દંડે એકાગ્ર ભાવથી સમ્યક્ યોગે એજ માર્ગ સંશોધન કરવાનો છે. વિશેષ શું કહેવું? તે માર્ગ આત્મામાં રહ્યો છે. આત્મત્વ પ્રાપ્ત પુરુષ—નિર્મલ આત્મા—વ્યારે યોગ્યતા ગળી ઝં આત્મત્વ અર્પેશે—ઉદય આપશે ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારેજ તેની વાટ મઝશે, ત્યારેજ તે મતભેદાદિક ઝશે. મતભેદ રાખી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી, વિધારીને ઁજે મતભેદને ટાઢ્યો તે અંતર્વૃત્તિને પામી ક્રમેક્રમી શાશ્વત મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. ”

પ્રોફેસર ડ. ક. ટાકોરે શ્રીમાનના વિચારોનું અવલોકન કર્યા-વાદ એવા અભિપ્રાયનો નિશ્ચય કર્યો હતો કે શ્રીમાન રાજચંદ્ર એક જન્મવિરાગી (Born ascetic) હતા. નેત્રોની વાલ્કચર્ચાથીજ તેઓને વિષે વૈરાગ્ય હતું. નેત્રોની આત્મજ્ઞાનની કંઈ ભૂમિળ મિથરતા હશે તેનો વિચાર કરવાને માટે નેત્રોનીના વિચારોના મનનની નિયમા જરૂર છે.

પ્રાત્ર જન્મવાદમૂલક વિજ્ઞાનના તમાનામાં પ્રાત્રવાદની પ્રતીતિ ઓકામથી મોટી વતી થાય ડ નેત્રો શ્રીમાન રાજચંદ્રને, નેત્રોની

દક્ષાને—તેઓના વિચારોને જન તેઓનાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને જવ-
લોકરો તેમને જાતમાની પ્રતીતિ સહેજે ધયા વિના નહીંજ રહે.

શ્રીમાન્ રાજચંદ્રના વિચારોનો સંગ્રહ ૭૦૦ પૃષ્ઠના એક મધ્ય
પ્રંયના આકારે પ્રજા સન્નુર જ્યારનો રજુ થયો છે. આ સંગ્રહનાં
તેઓના તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી નિર્ણયો, તેઓની આખ્યંતર દક્ષાનાં જવ-
લોકનો, અને અનેક પરનાર્થ સંબંધીના વિષયો છે. તત્ત્વજ્ઞાન કે
સિદ્ધાંતજ્ઞાન એવા થઈને વિષયોના અધિકારીઓ માટે તે પ્રંયનું
અદ્યોક્ત યોગ્ય છે.

‘મોક્ષમાળા’નાં શ્રીમાન્ રાજચંદ્રે સત્તર જઠાર વર્ણનો વધે પોતાનો
‘સામાન્ય મનોરથ’ પોતે આ પ્રમાણે પ્રવૃત્ત્યો છે:-

મોહિનિભાવ વિષાર અર્ધોન થઈ,
ના નિરત્નું નયને પરનારી;
પત્યર મૂલ્ય ગણું પરવૈભવ,
નિર્મળ સાન્નિધ્ય લોભ સમારી !
દ્વાદશશૃત અને દ્વિનતા ધરિ,
સાન્નિધ્ય થાકે સ્વરૂપ વિષારી;
૯ મુજ નેન મદા મુખ ક્ષેત્રક,
નિત અત્યંત રહો મદ હારી.
તે પ્રિયતા હન્યે મન વિલિપિ,
જ્ઞાન, વિદેહ, વિષાર વધારી;
નિત વિરોધ કરી મદ મન્દિતો,
વલ્લભ રોધ અનેક હારી.
સંસાર કીડા હો નહીં અંદર,
જે કિનના કમનો અવધાર,
સાચ મદા મુજ રહ મનોરથ,
ધર, મદ અચર્યો, હારી.

તેઓશ્રીના વિચારોને માટે અભિપ્રાય આપવાની ક્યાં જરૂર છે ? જે પુરુષે આત્માનુભવથી વિચારો વતાવ્યા છે તે પુરુષના વિચારોના સંબંધમાં બાહ્યદૃષ્ટિ શો અભિપ્રાય આપે ? એના સંબંધમાં વિશેષ નહીં કહેતાં શ્રીયુત્તમ મોહનદાસ ગાંધીના શબ્દોમાંજ તે વિચારોથી કેટલી શાંતિ મળે છે તે જણાવવું થસ થઈ પડશે; “તેઓનાં આ પુસ્તકો મેં વાંચ્યાં છે, અને તેણે મને સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતિ આપી છે.”

આ શ્રદ્ધા પ્રથમાંના વિચારો એક જૈન મહાનુભાવના હોવા છતાં તે કોઈ પણ દર્શનના અનુયાયી વાંચતાં વિચારતાં એમજ અનુભવી શકશે કે, તે વિચારો કોઈ પણ સંપ્રદાયના મમત્વને માટે નથી પરંતુ આત્મત્વપ્રાપ્તિ માટેના છે. તેથી આત્મકલ્યાણજ થઈ શકવાનું. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ સર્વેક એકજ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે; અને તે વસ્તુ તે આત્મ-સ્વરૂપ છે. શ્રીમાન્ રાજચંદ્રનો આશ્યન્તર લક્ષ-પરમ મનોરથ-શું હતો તે સુસ્ત વાચક તેઓના નીચે આપેલ કાઠ્યપરથી જોઈ શકશે.

ગુણસ્થાનક ઋમારોહ.

૧. અપૂર્વ અવસર એકો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મથ જો ?
સર્વ સંબંધનું વંધન તિશ્ણ છેદીને,
વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથજો ? અપૂર્વ૦
૨. સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી:
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ, હોય જો;
અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહીં,
દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો. અપૂર્વ૦
૩. દર્શનમોહ ડગતીત થઈ ઉપગ્રો બોધ જે,
દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો,
તેથી પ્રશ્નીય ચારિતમોહ વિહાંકિયે,
વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનુ ધ્યાન જો અપૂર્વ૦

४. आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
 मुख्यपणे तो वर्ते देहपर्यंत जो;
 पौर परिपह के उपसर्गभये करी,
 आर्वा शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो. अपूर्व०
५. संयमना हेतुधी योगप्रवर्तना,
 स्वरूपलक्षे जिनभाता आधीन जो;
 ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां,
 अंते याचे निजस्वरूपमा लीन जो. अपूर्व०
६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
 पंच प्रमादे न मजे मननो क्षोभ जो,
 द्रव्य, क्षेत्र ने काज भाव प्रतिबंधपण,
 विचरतुं उदयाधीन पण दौतलोभ जो. अपूर्व०
७. मोघप्रत्ये तो वर्ते मोघस्वभावता,
 मान प्रत्ये तो दानपलातुं मान जो,
 माया प्रत्ये नाया नाधी भावती,
 लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गवर्णा प्रत्ये पण मोघ नहीं,
 बंदे पावि स्थिति न मजे मान जो;
 देह जाय पण नाया भाव न रोमनां,
 लोभ नहीं तो प्रवक्तृ भित्ति निदान जो. अपूर्व०
९. नम्रभाव, मुंडभाव सहअस्मानता,
 अदंष्टधीरन आदि परम प्रसिद्ध जो,
 बेस, रोम, नाग, के अंगे दुर्गाह नहीं,
 द्रव्यभाव स्वयमनय निषेध निरु जो. अपूर्व०
१०. ननु निग्रहये बडे समस्त योग,
 मान अमाने बडे तेज महान्वित जो.

जीवित, के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,

भव मोक्षे पण शुद्ध बर्ते समभाव जो.

अपूर्व०

११. एकाकी विचरतो बळी स्मशानमां,

बळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;

अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,

परमभिन्नतो जाणे पान्या योग जो.

अपूर्व०

१२. घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,

सरस अग्रे नहीं मनने प्रसन्नभाव जो,

रजकण के रिद्धि वैमानिक देवर्ता,

सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो.

अपूर्व०

१३. एम पराजय करीने चारितमोहनो,

आयुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो,

भेणी क्षपकृतणी करीने आरुढता,

अनन्य चित्तन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो.

अपूर्व०

१४. मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो;

अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूप वितराग यहै,

प्रगटावुं निज केवलज्ञाननिधान जो.

अपूर्व०

१५. चार कर्म घनघाती से व्यवच्छेद ज्यां,

भवना बीजतणो आत्यंतिक नाश जो;

सर्वभाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता,

कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो.

अपूर्व०

१६. वेदनियादि चार कर्म बर्ते जहां,

बळी सींदरीवन आकृति मात्र जो;

ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,

आयुष पूर्ण, मटिये दैहिकपात्र जो.

अपूर्व०

ओगणीसैं ने धेताळीसैं,	
अद्भुत वैराग्य धार रे.	धन्य०
ओगणीसैं ने सुहतालीसैं,	
समकित शुद्ध प्रकाश्युं रे;	
श्रुत अनुभव बधती दशा,	
निज स्वरूप अवभास्युं रे.	धन्य०
ह्यां आव्यो रे उदय कारमो,	
परिग्रह कार्य प्रपंच रे;	
जेम जेम ते हृदसेलीए,	
तेम बधे न घटे रंच रे.	धन्य०
बधतुं एमज चालियुं,	
हवे दीसे क्षीण कांड रे,	
क्रमे करीने ते जशे,	
एम भामे मन मांदि रे.	धन्य०
यथा हेतु जे चित्तनो,	
सत्य धर्मनो उद्धार रे;	
धशे अवश्य आ देहयी,	
एम धयो निरधार रे.	धन्य०
आबी अपूर्व वृत्ति अहो,	
धशे अग्रमत योग रे;	
केवल लगभग भूमिका,	
स्पर्शने देह वियोग रे.	धन्य०
अवश्य कर्मनो भोग ले,	
भोगवतो अवशेष रे,	
तेयी देह एकज धारिने,	
जागुं स्वरूप स्वदन रे.	धन्य०

INDIANS OF TO-DAY.

(From *The Pioneer*, 22nd May 1901.)

We have already quoted a short account from the Bombay paper of Shrimad Rajchandra Rayjibhai, (popularly known as Kavi) a rising Jain reformer, who died on April 9th, 1901, in Rajkot, Kathiwar at the premature age of 33. Shrimad had the reputation of being the only *Shatmadhavi* poet of India, when he was only nineteen. *Asatthava* means attention. *Shatmadhava* means attention to a hundred things at a time. A poet is styled *Shatmadhavi*, when he stores up a hundred things in his memory,—be they verses in different languages whose words are recited to him at random, or some games such as chess, cards, &c., or any other things, and reproduces them in their proper order from memory. During the performance the strokes of a bell are counted, and arithmetical problems are solved by the poet. This feat of memory power, coupled with poetic gifts—for the *Shatmadhavi* poet, has also to compose poetry *extempore*—can be realised better by sight than description.

Shrimad Rajchandra was a living psychological instance of how far memory can be developed. He was considered by his admirers to be one of the greatest moral teachers of our time and country, and the enlightened portion of the Jain community regarded him as its youngest great philosopher in this *Pravara* Ait. He was born in Vavarya, Kathiwar, in 1872, of *Paria* parentage. As a boy at school he showed extraordinary power of memory. He finished within two years the remarkable course of his studies, which generally requires six years to complete. His teachers regarded him as a prodigy of intellect and memory. At a very early age he showed a predilection for poetry. At the age of nine, he wrote some *Pravara* and *Pravara* verse in *Paria* (poetry). At the age of ten he wrote three hundred

stanzas on a clock in three days. This shows that Shrimad was a born poet. He also began to contribute to several monthly magazines, and newspapers, and wrote an essay on the importance of female education. When he was thirteen, he went to Rajkot to study English. At the age of fourteen or fifteen, he went to Morvi, and performed an *Ashtavadhana* (in which eight things are attended to at a time) feat before a circle of friends. He then increased the *Avadhanas* from eight to twelve, and gave a public performance of the same. He gradually increased his powers of memory to such an extent that from twelve *Avadhanas* he began to perform sixteen, and from sixteen fifty-two and lastly, one hundred, and thus at the age of nineteen, he became a *Shatavadhani* poet. He went to Bombay and gave a public performance of his *Shatavadhanas*, in the Framji Kavasji Institute and other places. For these wonderful feats of memory he was awarded a gold medal by the Bombay public, and was given the name of *Sakshat Saraswati* (સક્ષત સરસ્વતી.) Mr. Malabari, the well-known social reformer, after witnessing the performance wrote in his paper, the *Indian Spectator*, a very admirable article calling Shrimad, "a prodigy of intellect and memory." Shortly after this, at the instance of the late Sir Charles Sargent, the then Chief Justice of the High Court of Bombay, Dr Peterson, Mr. Vajnik, and such other well-known citizens, arrangements were made for a big public meeting to witness Shrimad's *Shatavadhana*. The public and the Press expressed their high appreciation and admiration of the young prodigy. Sir Charles advised him to visit Europe and exhibit his powers there, but he could not do so, as he thought he could not live in Europe as a pure Jain ought to live.

After such public recognition, a sudden change seemed to come over him. At the age of twenty he completely disappeared from the public eye. He determined to use his powers and abilities for the spiritual and enlightenment of

his community and the people. In his early age he was a voracious reader. He studied a great deal of religions (५३६१११) and other sciences of Western philosophy. Strange though it may seem, it is a fact that a book was required to be read in order to be digested, and this was the case with Sanskrit and Prakrit, he could understand them in those languages and explain them to the learned scholars could be expected to do so. He tried to inculcate his taste for learning, and this attracted a large number of disciples. He was the proper study of the Jain religion. He was an Acharyas (religious teacher) and he was a sectarian views, and did not accept of them. Again those who renounced the world in some of good things, he was not a reason or other to be dismissed. Such men could not learn from him. He believed that his position renounced the world, and he was his example; convinced of this, he thought the people would follow him, and by his preaching. However, he had not sufficiently attracted the public as an ascetic. He continued steadily a man of the world, and were all the other men.

When he was in the very short time given. The cares of a family, and his father, the most of his time, and was always in some of this of the world, and he was not a man unless he was.

their can was of eat om-rief the

low able ame ing. moral beli-ideal contact had a his vast ophy, his delivery, his n His self-complete, his so inspiring n a defiant and e humiliated and

present condition of the world. His was a man of the world, and he was not a man unless he was. He was a man of the world, and he was not a man unless he was.

forests of Gujerat and there pass days and weeks in meditation and *yoga*. He always tried to conceal his identity and whereabouts, and, in spite of that, he was often found out followed by a large number of people, eager to listen to his preaching and advice.

After ten years of business life, he felt that he had accomplished the object with which he had entered business. He expressed his desire to sever his connection with it. Knowledge, possession of wealth, social position, the enjoyment of family happiness (for Shrimad had parents, one married brother, four married sisters, a wife, two sons and two daughters, all living), he was preparing to renounce the world and lead the life of an ascetic. In the meantime, in his 32nd year, his health gave way. He was treated by a number of competent medical men. And once there was a change for the better. A relapse, however, followed, and after an illness of more than a year, in spite of competent medical treatment and good nursing by devoted disciples, he quietly passed away on the 9th ultimo, (April, 1901) at Rajkot, Kathiawad. During his long and painful illness he never uttered a sigh or a groan. He was cheerful while all others around him were despondent.

Besides scattered poems he has written several works. His *Moksha Mala* has already been published. This work is the keynote of Jainism. This, he had written at the age of seventeen. Among his unpublished works there are *Atman-Siddhi-Upaya* and *Panchastikaya*, and several essays on the *Atman* or soul. The corner-stone of the Jain religion and philosophy is the theory of Karma, in which he strongly believed. He thought of writing a convincing treatise on this theory, and a series of works on the principles taught by the Great Mahavira, but unfortunately he was prevented from doing so by his long illness. He had also solved several difficult problems of religion. After careful study of the Jain and the Buddhist literature, he had come to the conclusion

that both Mahavira and Buddha were different personages, their principles were quite different and the belief of European scholars, that Jainism was the offspring of Buddhism was not well founded. He said, that in the Jain manuscripts, of two thousand years old, it was clearly stated that the Great Mahavira and the Great Buddha were hard religious competitors. Shrimad had also maintained that the two chief sects of Jainism,—the Digamber and the Svetambara—were the outcome of irregular condition of the country.

The above short sketch of his life is sufficient to show that, Shrimad Rajchandra was in every way a remarkable man. His mental powers were extraordinary. At the same time the moral elevation of his character was equally striking. His regard for truth, his adherence to the strictest moral principles in business, his determination to do what he believed to be right, in spite of all opposition, and his lofty ideal of duty, inspired and elevated those who came in contact with him. His exterior was not imposing, but he had a serenity and gravity of his own. On account of his vast and accurate knowledge of religions and philosophy, his wonderful powers of exposition and his lucid delivery, his discourses were listened with the utmost attention. His self-control under irritating circumstances was so complete, his persuasive powers so great, and his presence so inspiring, that those who came to discuss with him in a defiant and combative frame of mind, returned quite humiliated and full of admiration.

Shrimad Rajchandra deplored the present condition of India, and was always solicitous for its amelioration. His views on the social and political questions of that day were liberal. He said there ought not to be any thing like caste-distinction amongst the Jains, as those who were Jains were all ordered to lead similar life. Among all the agencies for reform, he assigned the highest place to the religious reformer, working with the purest of motives and without ostentation.

He found fault with the religious teachers of the present-day because, they preached sectarianism, did not realise the change of the times, and often forgot their real sphere in the desire to proclaim themselves as *avatars* of God, and arrogated to themselves powers which they did not possess. In his later years, it was clear that he was preparing to fulfil his life's mission in that capacity. But unfortunately death intervened and the mission remained unfulfilled. Shri-mad had, however, succeeded in creating a new spirit among the Jains in the Bombay Presidency. It is generally believed that had he lived long, he would have revolutionised the whole system of the present Jain religion, and would have taught the people what the Great Mahavira had actually taught. He wanted to do away with the numerous sects of the Jain religion in order to establish one common religion, founded by Mahavira. That such an useful life should have been cut short at this premature age was a distinct loss to the country.

His admirers have already collected about Rs. 11,000 to perpetuate his memory. A movement is still going on to increase the fund. It is expected that an institution to collect old manuscripts and to publish the work of the Jain religion which remain unpublished, in several *Bhandaras*, will be started, bearing his honoured name. It is hoped that some one of his numerous disciples may give the public a comprehensive account of his life and work.

આજના હિંદીઓ.

[જલાહવાદના 'પાણેલીપર' (૨૨, મે, ૧૯૦૧) પર ચર્ચા.]

અમે મુંબઈના વર્તમાનપત્રોમાંથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રવજીભાઈ (પ્રસિદ્ધિમાં 'કવિ' તરીકે જાણીતો થયેલા) અને જગતા જૈનસુધારક કે જે કાઠિયાવાડમાં આવેલ રાજકોટમાં ૩૩ વર્ષની અંકાલ ઉંમરે ૧૯૦૧ ના એપ્રિલની નવમીએ ગત થયા તેનું ટુંક વર્ણન ક્યારનું ટાંકેલ છે. ત્યારે ૧૯ વર્ષના હતા ત્યારે હિંદીના શતાવધાનો કવિ તેઓ એક જ છે એવું માન શ્રીમદ્ને મળ્યું હતું. અવધાન એટલે લક્ષ. શતાવધાન એટલે એકી વસ્તુ સો વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું તે. એક કવિ જ્યારે પોતાની સ્મરણશક્તિમાં એક સો વાક્યોનો સંગ્રહ કરી રાખે છે ત્યારે તે શતાવધાનો કહેવાય છે. આ વાક્યોનાં જુદી જુદી ભાષાઓની કવિતાઓ કે જેમાંના શબ્દો જાઢાજવડા ક્રમમાં ગમે તેમ કહેવામાં આવે છે, અથવા શેતરંજ, પાનાં આદિ કેટલીક રમતો અને ધોંઝી કેટલીક વાક્યોનો સમાવેશ થાય છે. આ અવધાનક્રિયાનાં પંટ વગાડવામાં આવે છે તેના ટકોરા ગળતાં ગળતાં ગળિતના ટાંકાઓ કરી આપે છે. કવિતાની ધક્કીસ સાથેની—છાંય કે શતાવધાનો કવિને પૂછેલી કવિતા તત્કાલિક અને શિષ્ટ રીતે કરવી પડે છે—સ્મરણશક્તિનું આવી રીતે સ્વચ્છ વર્ણન કરતાં તટિય જોડાઈએ તેનો સ્વરો રુપાલ આવી શકે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, સ્મરણશક્તિનો કેટલો વધો વિકાસ કરી શકાય છે તેના અધ્યાત્મશાસ્ત્રના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપ હતા. તેમના સ્તુતિ-કારો તેઓ જાણના સમય અને દેશના મહત્ત્વના નીતિશાસ્ત્રના ચર્ચક-શક્તિમાંના એક હતા એમ ગણતા; અને જૈનસુધારના સુશિક્ષિત પુરુષો તેઓને આ પંચમકાલના એક ઉચ્ચતા નહાન કિલ્લુનુક તરીકે લેતલા. તેમનો જન્મ કાઠિયાવાડના વવાળિયા ગામનાં વનિકશાહિનાં ૧૮૬૭ માં થયો હતો. નાનપણમાં જ્યારે તેઓ શાસ્ત્રનાં જતા ત્યારે તેઓએ

પૂર્ણ રીતે તેઓ અદૃશ્ય થયા. પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિચળનો ઉપયોગ પોતાના સમુદાયવર્ગમાં અને વિસ્તારથી સમગ્ર લોકને શિક્ષા અને જ્ઞાન-બોધ આપવામાં કરવા માટે તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તેઓ ઘણી નાની હમરથી અતિશય પરિમાણમાં વાંચનાર હતા. તેમણે પદ્ધતિનની આલોચના કરી; અને તેની સાથે પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમની ફિલસૂફીનાં દર્શનો જોયાં. જો કે આશ્ચર્યકારક છાગરો, પરંતુ આતો વાસ્તવિક સત્ય છે કે તેમને પુસ્તકને પૂર્ણ રીતે પ્રહ્ન કરવાને ફક્ત એકજ વચ્ચત વાંચવાની અદર

૩૧. એ શક્તિઓ ગરેજ અદ્ભુત અને અસાધારણ છે; અને તે કેમ સીંહે છે તથા કામે લાગે છે તેની તપાસ કરી તેનો લાભ લેવાની તજવીજ કરવી જોઈએ છે. આટલું તો સ્વદ છે કે, એવી શક્તિ કુદરતની એક વધીશ માત્ર છે, અને તે કોઈજ માન્યશાહી ગૃહસ્થને અર્પણ થયેલી હોય છે; પણ તે સીંલી કે વધી શકે કે નહીં અને માનસ જાતના કારોબાર તથા વહેવારમાં આવી શકે કે નહીં તે નહીં કરવાનો જરૂર છે. કેટલીક તરફથી એવું માનવામાં આવે છે કે, તે તેવા ઉપયોગમાં આવી શકે હા; અને જો લેવા માંગે, તો તેનું વઢ ઓછું થતું જાય. આમાં કેટલી સત્ય છે તે પણ શોધી કાઢવું જોઈએ. જો એ શક્તિ એવા ઉપયોગમાં આવી શકે નહીં તો પછી તે માત્ર જોવાની અને નવાઈનોજ યદ પડે. પણ આપણે એકદમ તેમ માનીશું નહીં. માનસ જાતમાં રૂંધે મેલેલી દરેક શક્તિઓ સીંલવીને વધારી શકાય છે, તેમ સ્વલી અદ્ભુત શક્તિઓના સંબંધમાં પણ થવું જોઈએ; અને જો તેમ હોય તો પછી આવા ધર્મત્કારિક પુરુષોને ઉત્તેજન આપી તેમની શક્તિ સીંલવવા અને તેને લોકોપયોગી કામમાં આજવાની કોશેષ કરવાથી આપણે પછાત પડવું જોઈતું નથી. એવા પુરુષો જો યુરોપ કે અમેરિકામાં હોય તો તેઓ મોટા માન અને દોલતે પોવાય, તથા પ્રજા અને સરકાર તેમને ઉત્તેજન આપી આગઢ વધાર્યા વગર રહે નહીં અને પણ તેમજ થવું જોઈએ છે, અને તેમ થશે તોજ એવા જામીયા પુરુષોનો આપણામાં વધારો થશે. આ વાત પણ તપાસવા જોગ છે કે, એવા પુરુષો અત્યાર સુધી હિંદુ કોમમાંથીજ મળી આવે છે. મોહમેદન, પારસી વગેરે કોમમાંથી તેઓ મળી આવતા નથી એનું કારણ શું? શું એવા પુરુષો ચોક્કસ જાતમાત્ર જન્મ પામે છ અથવા વસપરપરા ઉતરે છે એ સર્વ વાતોનો તપાસ કરતાં અગત્યના સુઝાસા મળશે, અને તેથી એવા પુરુષો ઉત્પન્ન થવાનો કાંઈ નિયમ જણાઈ જાહે તેમની શુદ્ધિ પ્રજ્ઞાન કામદો થશે.

રહેલી અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતના નિયમિત અભ્યાસ વગર તેઓ તે માપમાના પુસ્તકો મ્હોટા પંદિતોની પેઠે વ્યર્થ રીતે સમજી શકતા અને ધીજાને સમજાવી શકતા.

તેઓજ જોયું કે ધર્મગુરુઓ વર્તમાનકાળમાં સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી સંકુચિત—ટુંક મર્યાદાવાળા—વિષયો ધરાવે છે અને કાલના પરિવર્તન અનુસાર કેવી રીતે ધર્મન કર્યું જોઈએ તે સમજતા નથી. વિશેષ જોયું આ સંસારનો ત્યાગ કરી ત્યાગદૃષ્ટ સ્વીકારે છે તેઓમાં કેટલાક સાંસારિક સંપત્તિઓના અભાવે તથા સંસારથી એક યા ધીજા કારણથી થયેલા અસંતોષને પરિણામે તેમ કરે છે. આવા પુરુષો પોતાના ચારિત્ર્યની અસર તેઓના સન્નિધાય પ્રત્યે પાઠી શકતા નથી. ધર્મદ્વની એવી નાની-નઠા દલી કે ધનવાન અને સાંસારિક સારી સ્થિતિવાળો પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરે તો પોતાના ચારિત્ર્યથી સંગીન રિત કરી શકે. ઝનસમાજ તેના મુદ્દા હૃદય અને નિઃસ્વાર્થના સદ્ગુણની રસાગ્રી યવાયી તેના કહેવા પ્રમાણે દોરાવાનાં પળીજ દત્તર રહે અને તેના હૃદયેશથી લાભ મેજીવતી થાય. આવા વિષય ધર્મદ્વના દલી અને તેની સાથે ઝનસમાજ આગળ એક સાધુ અને ધાર્મિક નાદક હીકે રહુ થવા યોગ્ય સ્થિતિના મૂકાવા નથી એમ તેઓ માનતા દલી; અને તેથીજ મૂરખદશાએજ ઝીવન માજીયાતું થાતુ રાસ્યું હતું. ઝગરે તેના આંતરિક વિષયો સંસારપ્રત્યે હદન હદાસીન ધર્મદા દલી.

ઝગરે ધર્મદ્ ૨૧ કર્મદા દલી, તારે તેમને ધંધામાં પ્રવાન કર્યું; અને ધના ટુંક હસદમાં એક કારોગા મહેથી હરીકેની નામના મેજીવી. થપટા હતા ઝગારાની રસાધિઓમાં પત્ત ધર્મ અને હન્યજાનના પોતાના મિત્ર અન્યાત્મનાં તેમજ સહેજ આજવા દીધી નરિ. પોતાના હયોગરત ઝીવનમાં કુરહીદીથી જાનહુદિ કરતા દલી. તેમજ દેમતાં હુજીઓનાં મુંખાપેતા રહેતા દલી. રત્તી, ધર્મમાં કેટલાક મરિતાથી યો પોતે હુજી ઝોલી થાત્યા હતા અને પોતાની પેદાર હરી હતા કે ધર્મહુદી પોતે

છલ્લે નહિ ત્યાં સુધી કોઈએ પોતાની સાથે પત્રવ્યવહાર પણ ચલાવવો નહિ. ગુજરાતના બનોમાં તેઓ એકાંત વાસ ગાઝતા અને ત્યાં રહી ચિંત્વન અને યોગમાં દહાડા અને અઠવાડીયાઓ વ્યતીત કરતા. તેઓ રહેને પોતે ઓઝસાઈ જાય અથવા પોતાના સ્થાનની સ્થિતિ પડી જાય તેવી ધાસ્તીથી ઘણા ગુપ્ત રહેવાનો હમેશ પ્રયાસ કરતા, છતાં તેઓ સારંસાર ઓઝસાઈ જતા અને લોકોની મ્હોટી સંખ્યા તેમનાં ઉપદેશ અને શિક્ષા ધ્વજનો શ્રવણ કરવાની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તેમની પાછળ આવતી.

ઘ્યાપાર કર્યાને દશ વર્ષ થયા પછી તેમને હાથું કે જે હેતુથી ઘ્યાપાર—ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું હતું તે હેતુ તેઓએ પૂર્ણ કર્યો હતો. તેથી ઘ્યાપારની સાથેનો પોતાનો સંબંધ નિવૃત્તિવાની ઇચ્છા તેમણે જણાવી. જ્ઞાન, ધનસંપત્તિ, સાંસારિક પદવી, કૌટુંબિક સુખ (કારણ કે તેમને હયાત માતાપિતા, એક પરિણીત સંધુ, ચાર પરિણીત સ્ત્રી, બે પુત્ર અને બે પુત્રીઓ હતી) પ્રાપ્ત કરી સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ—મુનિનું જીવન ગાઝવાની તેમણે તૈયારી કરી. ઘટલામાં ૩૨ મા વર્ષની વયે તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ નબળી પડી. અનેક કુશળ ડાક્ટરોની સારવાર નીચે રાખવામાં આવી અને એક વચ્ચે તો તેમની પ્રકૃતિ સુધરી જવાની આશા રસાઈ પરંતુ ઘ્યાધિએ ફરીવાર દેસાવ હીંધો અને કાલેસ્યતવાળી સારવાર અને તેમના મક્કશિષ્યોની માવજત છતાં એક વર્ષ કરતાં વધારે વચ્ચે ચીલાનાવશ રહીને કાઠિયાવાડના રાજકોટ શહેરમાં, ગયા માસની નવમી તારીએ (૧૯૦૧ ના એપ્રિલ માસમાં) તેઓ શાંતિથી કાલશરણ થયા. તેમની લાંબી અને તીવ્ર માંદગી દરમ્યાન તેમણે કદી પણ નિઃશ્વાસ અથવા આર્તતા દાખવી નહોતી. જ્યારે તેમના ચીલાનાની આસપાસના ઘીજા વધાઓ ઘીલગીર થતા ત્યારે પણ પોતે આનંદસમેત રહેતા.

છૂટી છવાયી કવિતા શિવાય તેમણે કેટલાક પુસ્તકો લખ્યા છે. ૧

૧ પ્રોફેસર રાજચંદ્રના લેખેલા 'જે જે લેખો મઝા આવીયા તેનો સમ્રહ કરી 'વરમધુવપ્રભાસ મઝકે' ગીતલ વગર પેલી ૧૦૦ પાનાનો મધ્ય ગ્રંથ વહાર પાડ્યો છે.

તેમની મોક્ષમાલા ક્યારની પ્રસિદ્ધિ પામી ગઈ છે. આ પ્રંય જૈનધર્મની કુંચી સમાન છે. આ તેમણે સત્તરવર્ષની વયે રચ્યો હતો. તેમના અપ્રસિદ્ધ પ્રંયોમાં આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર^૧ તથા પંચાસ્તિકાચ અને આત્માના વિષયપર કેટલાક નિબંધો છે. જૈનધર્મ તથા તેના તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય સિદ્ધાંત કર્મવાદ છે. કર્મવાદમાં તેમને અચંદ્ર શ્રદ્ધા હતી. તેમણે આ કર્મવાદપર પ્રમાણો સાથે એક પુસ્તક લખવાનો અને મહાવાન્ મહાવીરે પ્રકાશેલા સિદ્ધાંતોપર પ્રંયમાલા લખવાનો વિચાર હતો, પરંતુ દુર્ભાગ્યે તેમ તેમનાથી લાંબી માંદગીને સબવે થઈ શક્યું નહિ. વઝી તેમણે ધર્મના કેટલાક કઠિન સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત કર્યા હતા. જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યનું સંભાષણપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યા પછી તેઓ એવા નિર્ણયપર આવ્યા હતા કે મહાવીર અને બુદ્ધ બંને ભિન્ન મહાન્ પુરુષો હતા, તેઓના સિદ્ધાંતો તદ્દન જુદા હતા અને જૈનધર્મ એ બૌદ્ધધર્મની શાસ્ત્રા છે એવી યુરોપીય પંડિતોની જે માનીનતા હતી તે ઘરાયર પ્રમાણ સહિત નથી. તેઓ કહેતા કે જૈનોના ઘે હજાર વર્ષના પ્રાચીન હસ્તલિખિત પુસ્તકોમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે મહાન્ મહાવીર અને મહાન્ બુદ્ધ એ ધાર્મિક પ્રતિસ્પર્ધિઓ હતા. ધ્રીમદ્ આ પળ નિશ્ચિત રીતે પ્રતિપાદિત કરતા કે જૈનની ઘે મુખ્ય શાસ્ત્રા નામે દિગંબર અને શ્વેતાંબર દેશની અનિયમિત સ્થિતિને લઈને જન્મ પામેલી છે.

ધ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દરેક રીતે લાક્ષણિક ચિન્હથી અંકિત પુરુષ હતા એ દર્શાવવાને તેમની જીંદગીની ઉપર દર્શાવેલી લઘુ રેસ્ટા પૂરતી છે. તેમની માનસિક શક્તિઓ અદ્ભૂત રીતે ચમત્કૃતિવાઝી હતી, તેમજ તેમના ચારિત્ર્યની નૈતિક ઉન્નતિ ચકિત કરાવનાર હતી. સત્યપ્રત્યે તેમનો આદર, વ્યાપારમાં અત્યંત ચીવટથી નૈતિક તત્ત્વોને બઝગી રહેવાનું વર્તન, ગમે તેટલી વિરુદ્ધતા છતાં જે સ્વરૂં તેઓ માનતા તે કરવાની તેમની નિશ્ચય વૃત્તિ, અને તેમનો કર્તવ્ય સંબંધે ઉચ્ચ આદર્શ,

૧ આ સ્ત્રાવના પછાત આ પ્રંયનો ચર અવસ્થાનો પ્રસિદ્ધ યદ્દ વૃદ્ધી છે

શિક્ષણ પદ્ધતિ અને મુખ્યમુદ્રા.

આ એક સ્યાદાદત્તસ્વયંભાષ્યશ્રુતું થીજ છે. આ મંથ તત્ત્વ પામવાની નિશામા ઉત્પન્ન કરી શકે એવું એમાં કંઈ અંશે પણ વૈવત્ત રહ્યું છે. એ સમભાષ્યથી કહ્યું છે. પાઠક અને વાંચકવર્ગને મુખ્ય મહામગ્ન એ છે કે, શિક્ષાપાઠ પાઠે કરવા કરતાં જેમ થને તેમ મનન કરવા. તેનાં તાત્પર્યો અનુભવવાં. જેમની સમજનમાં ન આવતાં હોય તેમણે જાતા શિક્ષક કે મુનિભોધી સમજવાં, અને એ જોગવાઈ ન હોય તો પાંચ સાત વચ્ચે તે પાઠો વાંચી જશ. એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્ધપછી તેપર વિષાર કરી અંતઃકરણને પૂછવું કે શું તાત્પર્ય મળ્યું? તે તાત્પર્યમાંથી હેય, કોય અને ઉપાદેય શું છે? એમ તે જોવું. એમ કરવાથી આત્મો મંથ સમજી શકાશે, હૃદય કોમલ થશે, વિચારશક્તિ સ્વીલશે, અને જૈનતત્ત્વપર દર્શી બઢા થશે. આ મંથ કંઈ પઠન કરવાનું નથી, પણ મનન કરવાનું છે. અર્થ-રૂપ કેટલેયની એમાં યોજી છે. તે યોજના 'વાલાયબોધ'રૂપ છે. 'વિવેચન' અને 'પ્રજ્ઞાવબોધ' માગ મિશ્ર છે. આ એમાંનો એક કક્કડો છે, છતાં સામાન્ય તત્ત્વરૂપ છે. જ્યમાયા સંબંધી જેને મારું જ્ઞાન છે અને તત્ત્વતત્ત્વ તેમજ સામાન્ય પ્રકરણ મંથો જે સમજી શકે છે તેઓને આ મંથ વિશેષ બોધદાયક થશે. આટલી તો અવશ્ય મહામગ્ન છે કે, માતા બાલકોને આ શિક્ષાપાઠોનું તાત્પર્ય સમજાવવાને સવિધિ આપવું. જ્ઞાનશાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષાપાઠ મુખ્યપાઠે કરાવવાને વારંવાર સમજાવવા. જે જે મંથોની એ માટે મહાય છેવી પટે તે છેવી. એક વેવાર પુસ્તક પૂર્ણ કરીથી રહ્યા પછી અવટેથી જલ્દાવું. આ પુસ્તક મળી શું પારં છે કે, મુશ્કેલી કટાક્ષ દૃષ્ટિથી નહીં મોને, શદ્દ વેદા ઉદરનાં આ 'મોક્ષમાત્રા' મોક્ષનાં કારણરૂપ શદ્દ પડશે. સાધ્યમ્થનાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને જીવિત જોવવાનો ઉદ્દેશ છે. આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞો મુખ્ય હેતુ ઉદરના બાલકુજ્ઞો અર્થી રીતે વિદ્યા પામી અત્ત્વમિદિથી અત્ત્વ વાય છે તે માથના અટકાવવાનો પણ છે -- થીમાન જાતવંટ.

अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.
शिक्षापाठ १ वांचनारत्ने भलामण १	१
" २ सर्व मान्य धर्म. २	२
" ३ कर्मना चमत्कार. ३	३
" ४ मानवदेह. ४	४
" ५ अनाथी मुनि भाग १. ५	५
" ६ " " २. ७	७
" ७ " " ३. ९	९
" ८ सद्देव तत्त्व. १०	१०
" ९ सद्धर्म तत्त्व. ११	११
" १० सद्गुरु तत्त्व भाग १. १२	१२
" ११ " " २. १४	१४
" १२ उत्तम गृहस्थ. १५	१५
" १३ जिनेश्वरनी भक्ति भाग १. १७	१७
" १४ " " २. १८	१८
" १५ भक्तियो उपदेश. २०	२०
" १६ खरी महत्ता. २१	२१
" १७ दाहुयळ. २२	२२
" १८ चार गति. २४	२४
" १९ संतारने चार उपना भाग १. २६	२६
" २० " " २. २७	२७
" २१ चार भायना. २८	२८
" २२ कान्देव धायश. ३०	३०
" २३ सत्य. ३१	३१
" २४ सत्संग. ३३	३३
" २५ परिग्रहने संकोचयो. ३५	३५
" २६ तत्त्व समझवुं. ३७	३७
" २७ यत्ना. ३९	३९
" २८ रात्रिमोजन. ४०	४०
" २९ सूर्य जीवनी रक्षा भाग १. ४१	४१
" ३० " " २. ४२	४२

विषय.	पृ.
शिक्षापाठ ३१ प्रत्याख्यान.	४४
" ३२ विनयवडे तत्त्वनी सिद्धि छे.	४६
" ३३ सुदर्शन शेट.	४७
" ३४ ब्रह्मचर्य विषे सुभाषित.	४९
" ३५ नमस्कार मंत्र.	५०
" ३६ अनानुपूर्वि.	५२
" ३७ सामायिक विचार भाग १.	५३
" ३८ " " २.	५५
" ३९ " " ३.	५७
" ४० प्रतिक्रमण विचार.	५८
" ४१ भीखारीनो खेद भाग १.	६०
" ४२ " " २.	६१
" ४३ अनुपम क्षमा.	६३
" ४४ राम.	६४
" ४५ सामान्य मनोरथ.	६५
" ४६ फणिलमुनि भाग १.	६६
" ४७ " " २.	६७
" ४८ " " ३.	६९
" ४९ तृष्णानी विचित्रता.	७१
" ५० प्रमाद.	७२
" ५१ विवेक पटले शुं ?	७४
" ५२ ज्ञानीओप पैराग्य शा माटे बोध्यो ?	७५
" ५३ महावीर शासन.	७७
" ५४ अशुचि कोने कह्यो?... ..	७९
" ५५ सामान्य नित्य नियम.	८०
" ५६ क्षमापना.	८१
" ५७ पैराग्य ए धर्मनुं स्वहृद छे.	८२
" ५८ धर्मना मतभेद भाग १.	८३
" ५९ " " २.	८५
" ६० " " ३.	८७
" ६१ सुख विषे विचार भाग	८८

विषय,	पृष्ठ,
क्षापाठ ६२ सुख विषे विचार भाग २. ...	९०
" ६३ " " ३. ...	९२
" ६४ " " ४. ...	९४
" ६५ " " ५. ...	९५
" ६६ " " ६. ...	९७
" ६७ अमूल्य तत्त्व विचार. ...	९९
" ६८ जितेंद्रियता. ...	१००
" ६९ ब्रह्मचर्यनी नववाड. ...	१०१
" ७० सनतकुमार भाग १. ...	१०३
" ७१ " " २. ...	१०५
" ७२ चञ्चित्त योग. ...	१०६
" ७३ मोक्ष सुख. ...	१०८
" ७४ धर्मध्यान भाग १. ...	११०
" ७५ " " २. ...	११२
" ७६ " " ३. ...	११३
" ७७ ज्ञान संवंधी चे बोल भाग १. ...	११५
" ७८ " " २. ...	११६
" ७९ " " ३. ...	११७
" ८० " " ४. ...	११८
" ८१ पंचमकाल. ...	१२०
" ८२ तत्त्वावबोध भाग १. ...	१२२
" ८३ " " २. ...	१२३
" ८४ " " ३. ...	१२४
" ८५ " " ४. ...	१२५
" ८६ " " ५. ...	१२६
" ८७ " " ६. ...	१२७
" ८८ " " ७. ...	१२९
" ८९ " " ८. ...	१३०
" ९० " " ९. ...	१३१
" ९१ " " १०. ...	१३२
" ९२ " " ११. ...	१३४

विषय.

पृ.

शिक्षापाठ ९३ तत्वावबोध भाग १२.	१३४
„ ९४ „ „ १३.	१३६
„ ९५ „ „ १४.	१३७
„ ९६ „ „ १५.	१३८
„ ९७ „ „ १६.	१३९
„ ९८ „ „ १७.	१४१
„ ९९ समाजर्त्ता अगत्य.	१४२
„ १०० मनोनिग्रहनां विघ्न. ..	१४३
„ १०१ स्मृतिमां रत्तवा योग्य महावाक्यो.	१४७
„ १०२ विविध प्रश्नो भाग १	१४४
„ १०३ „ „ २.	१४६
„ १०४ „ „ ३.	१४७
„ १०५ „ „ ४.	१४८
„ १०६ „ „ ५.	१४९
„ १०७ जितेश्वरर्त्ता वाणी ..	१५०
„ १०८ पूर्णमालिका भंगल.	१५१

મોક્ષમાળા.

પુસ્તક વીજું.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા (રાજપુતાના.)

શિક્ષાપાઠ ૧ વાંચનારને ભલામણ.

વાંચનાર ! આ પુસ્તક આજે તમારા હસ્તકમઝમાં આવે છે, તેને લક્ષ્ય પૂર્વક વાંચજો, તેમાં કહેલા વિષયોને વિવેકથી વિચારજો, અને પરમાર્થને હૃદયમાં ધારણ કરજો. એમ કરશો તો તમે નીતિ, વિવેક, ધ્યાન, જ્ઞાન, સદ્ગુણ અને આત્મજ્ઞાંતિ પામી શકશો.

તમે જાણતા હશો કે કેટલાંક અજ્ઞાન મનુષ્યો નહીં વાંચના યોગ્ય પુસ્તકો વાંચીને અમૂલ્ય વસ્તુ વૃથા તોડી દે છે. જેથી તેઓ અવલે રસ્તે ચડી જાય છે, આ લોકમાં અપકીર્તિ પામે છે, અને પરલોકમાં નીચ ગતિએ જાય છે.

માપાજ્ઞાનનાં પુસ્તકોની પેટે આ પુસ્તક પઢન કરવાનું નથી, પણ મનન કરવાનું છે. તેથી આ ભવ અને પરભવ વદ્દેમાં તમારું દિવ યશે. ભગવાનનાં કહેલાં વચનોનો એમાં ઉપદેશ કર્યો છે.

તમે આ પુસ્તકનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો. વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂલ્ય હેતુઓ છે.

તમને વીજી એક આ પણ ભલામણ છે કે જેઓને વાંચનાં આવડતું ન હોય અને તેઓની ઇચ્છા હોય તો આ પુસ્તક અનુક્રમે તેમને વાંચી મંજીરવન.

તમને આ પુસ્તકમાંથી જે કંઈ ન સમજાય તે સુવિચક્ષણ પુરુષ
પાસેથી સમજી લેવું યોગ્ય છે.

તમારા આત્માનું આથી હિત થાય; તમને જ્ઞાન, શાંતિ અને
પ્રાનંદ મળે; તમે પરોપકારી, દયાળુ, ક્ષમાવાન, વિવેકી અને બુદ્ધિ-
તાલી થાઓ; એવી શુભ યાચના અર્પિત ભગવાન પાસે કરી આ
ગાઠ પૂર્ણ કરું છું.

શિક્ષાપાઠ ૨ સર્વમાન્યધર્મ.

ચોપાઈ.

- ધર્મતત્ત્વ જો પૂછ્યું મને, તો સંભળાવું સ્નેહે તને;
જે સિદ્ધાંત સકલનો સાર, સર્વ માન્ય સદુને હિતકાર. ૧
- ખાલ્યું ભાષણમાં ભગવાન, ધર્મ ન વીજો દયા સમાન;
અભયદાન સાથે સંતોષ, ઘો પ્રાણીને, દલવા દોષ. ૨
- સત્ય શીઝને સઘલાં દાન, દયા હોડને રહ્યાં પ્રમાણ;
દયા નહીં તો એ નહિ એક, વિના મૂર્ય કીરણ નહિ દેશ. ૩
- પુષ્પપાંચડી જ્યાં દુઘાય, જિનવરની ત્યાં નહિ આજ્ઞાય;
સર્વ જીવનું ઈચ્છો સુખ, મહાવીરની શિક્ષા મુખ્ય. ૪
- સર્વ દર્શને એ ઉપદેશ, એ એકાંતિ-નહીં વિશેષ;
સર્વ પ્રકારે જિનનો ઘોષ, દયા દયા નિર્મલ અવિરોધ! ૫
- એ ભવતારક મુંદર રાહ, ધરિયે તરિયે કરિ ઉત્સાહ;
ધર્મ સકલનું એ શુભ મૂલ, એ વળ ધર્મ સદા પ્રતિફલ. ૬
- તત્ત્વરૂપથી એ ઓઝાવે, તે જન પ્હોચે શાશ્વત સુખે;
શાંતિનાથ ભગવાન પ્રસિદ્ધ, રાજ્યચંદ્ર કરુણાએ સિદ્ધ. ૭

શિક્ષાપાઠ ૩ કર્મના ચમત્કાર.

હું તમને કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓ કહી જાઉં છું; એ ઉપર વિચાર કરશો તો તમને પરભવનો શ્રદ્ધા દ્રઢ થશે.

એક જીવ સુંદર પલ્લંગે પુષ્પગવ્યામાં ગ્રયન કરે છે. એકને ફાટેલ ગોઢડી પણ મઝતી નથી; એક ભાતભાતનાં ભોજનોથી તૃપ્ત રહે છે, એકને કાઝી જારના પણ સાંભા પડે છે; એક અગણિત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ લે છે, એક છુટી વદામ માટે યદને ઘેર ઘેર ભાટકે છે; એક મધુરાં વચનથી મનુષ્યનાં મન હરે છે. એક અવાચક જૈવો યદને રહે છે, એક સુંદર વત્સાલંકારથી વિભૂષિત યદ ફરે છે, એકને સ્ત્રી ગિયાઝામાં ફાટેલું કપડું પણ ઔદવાને મઝતું નથી. એક રોગી છે, એક પ્રવચ્છ છે. એક બુદ્ધિશાઝી છે, એક જડભરત છે. એક મનોહર નયનવાઝી છે, એક અંધ છે. એક તૂલો કે પાંગઝી છે, એકના પણ ને હાથ રમગીય છે. એક કીર્તિમાન છે, એક અપચન્ન ભોગવે છે. એક લાલ્લો અનુચરોપર હુકમ ચલાવે છે, અને વેઢલાનાજ હુંવા સદન એક કરે છે. એકને જોડને આનંદ ઉપજે છે, એકને જોતાં વમન થાય છે. એક સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાઝી છે, અને એક અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાઝી છે. એકને દીન દુનિયાનું લેન્ન માન નથી, એકનાં દુઃસ્તનો કિનારો પણ નથી.

એક ગર્ભાશનમાં આવવાંજ મરણ પામે છે, એક જન્મ્યો કે તરત મરણ પામે છે, એક મુવેલો અવરે છે અને એક સો વર્ષનો દૃઢ યદને મરે છે.

જોડનાં મુલ્ક, માપા અને સ્થિતિ સરસ્તાં નથી. મૂલ્કે રાજ્યગાદી-પર સ્ત્રીના સ્ત્રીથી વધાવાય છે, સમર્થ વિદ્વાનો થકા સ્ત્રાય છે!

આમ આલ્લા જગત્ની વિચિત્રતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તમે જુઓ

છો: એ ઉપરથી તમને કંઈ વિચાર આવે છે? મેં કહ્યું છે તે ઉપરથી તમને વિચાર આવતો હોય તો કહો કે તે શા વડે થાય છે?

પોતાનાં થાંધેલાં શુભાશુભ કર્મવડે. કર્મ વડે આલ્લો સંસાર મમરો પડે છે. પરમય નહિ માનનાર પોતે એ વિચારો શાવડે કરે છે?—તે ઉપર યથાર્થ વિચાર કરે તો તે પણ આ સિદ્ધાંત માન્ય રાશે.

શિક્ષાપાઠ ૪ માનવદેહ.

આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે વિદ્વાનો માનવદેહને ધીજા સમજાવે કરતાં ઉત્તમ કહે છે; ને ઉત્તમ કહેવાનાં કેટલાંક કારણો અત્રે કહીશું.

આ સંસાર વધુ દુઃખથી ભરેલો છે. જ્યાંથી જ્ઞાનીઓ તરીને પાર પામતા પ્રયત્ન કરે છે. મોક્ષને સાધી તેઓ અનંત સુસાઈ વિગતમાન થાય છે. એ મોક્ષ ધીજા કોઈ દેહથી મળતો નથી. દેહ, તિયેજ કે નર્ક એવું ગતિથી મોક્ષ નથી, માત્ર માનવદેહથી મોક્ષ છે.

ત્યારે તમે કહેશો કે સમગ્ર માનવિયોનો મોક્ષ કેમ થતો નથી? તેનો ઉત્તર જેઓ માનવગણું સમજે છે, તેઓ સંસાર ઝોળને તમી જાય છે. જેનામાં રિવેકયુદ્ધિ ઉદય પામી હોય, અને તે વડે મન્યામન્યનો નિર્ગય સમર્પીને વચ્ચે તત્ત્વજ્ઞાન તથા ઉત્તમ ચારિત્ર-રૂપ સદ્ગુણનું સંવન કરીને તેઓ અનુપમ મોક્ષને પામે છે, તેના દેહવાર્ગીયગાને વિદ્વાનો માનવગણું કહે છે. મનુષ્યના ગરીબના દેહમાં રૂપથી વિદ્વાનો તેને મનુષ્ય કહેતા નથી; પરંતુ તેના રિવેકને જાને કહે છે. જે હાથ, જે પગ, જે આંખ, જે જાન, એક મુઠ, જે હોટ અને વહ નાહ એ જેને હોય તેને મનુષ્ય કહેશે એમ જાણે સમજતું નહિ; તો એ સમર્પીને તે ગરીબ વાંદગાને વગ મનુષ્ય મનશે તોફાર વગેરે વગ એ જાણે સમજતું નથી તે રિવેકમાં એક પૂંછડું વગ

છે; ત્યારે શું એને મદા મનુષ્ય કહેવો? ના, નહીં—માનવપણું સમજે તેજ માનવ કહેવાય.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે એ ભવ વહુ દુર્લભ છે; અતિ પુણ્યના પ્રભા-
વથી એ દેહ સાંપડે છે; માટે એથી ઉતાવળે આત્મસાર્થક કરી લેવું.
અયમંતકુમાર, ગજસુકુમાર જેવાં નાનાં વાઙ્કો પણ માનવપણાને
સમજવાથી મોક્ષને પામ્યાં. મનુષ્યમાં જે શક્તિ વધારે છે, તે શક્તિ-
વડે કરીને મદોન્મત્ત દાર્થી જેવા પ્રાણીને પણ વશ કરી લે છે; એજ
શક્તિવડે જો તેઓ પોતાના મનરૂપી દાર્થીને વશ કરી લે તો
કેટલું કલ્યાણ થાય !

કોઈ પણ અન્ય દેહમાં પૂર્ણ સદ્વિવેકનો ઉદય થતો નથી
અને મોક્ષના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. એથી આપણને
મહેલો આ વહુ દુર્લભ માનવદેહ સફળ કરી લેવો અવશ્યનો છે.
કેટલાક મૂર્ખો દુરાચારમાં, અજ્ઞાનમાં, વિપયમાં, અને અનેક પ્રકાર-
ના મદમાં આવો માનવદેહ વૃથા ગુમાવે છે. અમૃત્ય કૌસ્તુભ હારી
વેસે છે. એ નામના માનવ ગણાય, વાકી તો વાનરરૂપજ છે.

મોતની પલ્લ નિશ્ચય આપણે જાણી શકતા નથી, માટે જેમ વને
તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું.

શિક્ષાપાઠ ૫ અનાથી મુનિ ભાગ ૧.

અનેક પ્રકારની રીંદિવાઙ્કો મગધદેશનો શ્રેણિક નામે રાજા
અશ્વક્રિડાને માટે મંદિકૃષ્ણ નામના વનમાં નીકઝી પટ્ટો, વનની
વિચિત્રતા મનોહારિણી હતી. નાના પ્રકારનાં વૃક્ષો ત્યાં આવી રહ્યાં
હતાં; નાના પ્રકારની કોમલ વેલીઓ ઘટાટોપ યદ રહી હતી; નાના
પ્રકારનાં પંક્ષીઓ આનંદથી તેનું સેવન કરતાં હતાં; નાના પ્રકાર-

રનાં પશ્ચિયોનાં મધુરાં ગાયન ત્યાં સંમળાતાં હતાં; નાના પ્રકારનાં ફૂલથી તે વન છવાઈ રહું હતું; નાના પ્રકારનાં જલ્લનાં ફરણ ત્યાં વહેતાં હતાં; ડુંકામાં એ વન નંદનવન જેવું લાગતું હતું. તે વનમાં એક જાડ તલે મહા સમાધિવંત પળ સુકુમાર અને મુખોદિત મુનિને તે શ્રેણિકે બેઠેલો દીઠો. એનું રુપ જોઈને તે રાજા અત્યંત આનંદ પામ્યો. ઉપમારહિત રુપથી વિસ્મિત થઈને મનમાં તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આ મુનિનો કેવો અદ્ભુત વર્ણ છે ! એનું કેવું મનોહર રુપ છે ! એની કેવી અદ્ભુત સામ્યતા છે ! આ કેવી વિસ્મયકારક ક્ષમાનો ધરનાર છે ! આના અંગથી વૈરાગ્યનો કેવો ઉત્તમ પ્રકાશ છે ! આની કેવી નિર્લોભતા જણાય છે ! આ સંયતિ કેવું નિર્ભય નમ્રપણું ધરાવે છે ! એ મોગથી કેવો વિરક્ત છે ! એમ ચિંતવતો ચિંતયતો-મુદિત થતો થતો-સ્તુતિ કરતો કરતો-ધીમેથી ચાલતો ચાલતો, પ્રદક્ષિણા દેઈને તે મુનિને વંદન કરીને અતિ સમીપ નહિ તેમ અતિ દૂર નહીં, એમ તે શ્રેણિક બેઠો; પછી બે હાથની અંજલિ કરીને વિનયથી તેણે તે મુનિને પૂછ્યું કે હે આર્ય ! તમે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય એવા તરુણ છો; મોગવિલાસને માટે તમારી વય અનુકૂળ છે; સંસારમાં નાના પ્રકારનાં મુલ્ય રચ્યાં છે, ક્રતુ ક્રતુના કામ-મોગ, જલ્લ સંવંધીના વિલાસ, તેમજ મનોહારિણી સ્ત્રીઓનાં મુલ્ય-વચનનું મધુરું શ્રવણ છતાં એ સમજાનો ત્યાગ કરીને મુનિત્વમાં તમે મહા ઉદ્યમ કરો છો એનું શું કારણ ? તે મને અનુગ્રહથી કહો. રાજાનાં આવાં વચન સાંભળીને મુનિએ કહ્યું, હે રાજા ! હું અનાય હતાં. મને અર્પૂર્વ વસ્તુનો પ્રાપ્ત કરાવનાર, તથા યોગક્ષેપનો કરનાર, મારાપર અનુકંપા આણનાર, કરુણાથી કરીને પરમ મુલ્યનો દેનાર એવો મારો કોઈ મિત્ર થયો નહિ. એ કારણ મારા અનાયીપણાનું હતું.

શિક્ષાપાઠ ૬ અનાર્થી મુનિ ભાગ ૨.

શ્રેણિક, મુનિના ભાષણથી મ્મિત થયેને લોભ્યો, તમારે માતા
 ગીદ્ધિવંતને નાથ કેમ ન હોય ? જો પોર નાથ નથી તો હું ધરું
 છઉં. હે ભયંત્રાણ ! તમે ભોગ ભોગવાં, જે સંચયિ ! મિત્ર, શાતિણ
 વર્ગને દુર્લભ પૂર્વો આ તમારો મહુષ્યભવ મુલભ વર્ગો ! અનાર્થીણ
 વર્ગ, અરે શ્રેણિક રાજા ! પણ તું પોતે અનાથ છો તો મારો નાથ તું
 ધારા ? નિર્ધન ને ધનાઢ્ય વચાંથી રનાવે ? અદુષ્ઠ ને શુદ્ધિદાન વચાંથી
 આપે ? અદ ને વિદ્વા વચાંથી આપે ? લંબ્યા ને સંતાન વચાંથી આપે ?
 તમારે તું પોતે અનાથ છો તમારે મારો નાથ વચાંથી ધરજ ? મુનિના
 વચનથી રાજા અતિ આશ્ચર્ય અને અતિ વિમ્મિત થયો. પોર કાગ્ગે જે
 વચનનું ધરણ થયું નથી તે વચનનું યતિ મુશ્કેલી અવળ થયું રપી ને
 રંધિત થયો અને લોભ્યો, હું અનેક પ્રવાગના અશ્વત્થો ભોગી છઉં ; અનેક
 પ્રવાગના મહોન્મલ જાણીએને ધર્મી છઉં ; અનેક પ્રવાગની મૈત્ર્યા
 રમે આર્થીને છે ; નગર, ગ્રામ, અંતઃપુર અને ચતુષ્પાદની મારે વંદે
 મુનિશ્રી નથી ; મહુષ્ય સંવર્ધી મહાના પ્રવાગના ભોગ હું લાભ્યો છઉં ;
 અનુસંગે મારી આજાને જાડી મીઠે આગથે છે ; જમ મજાને રાજાની
 સર્વ પ્રવાગની સંરણિ મારે યેર છે ; અનેક મન્યોત્તિત વસ્તુઓ મારી
 મળેલે મેં છે, ખાલો હું રાજા છઉં અનાથ કેમ હોઉં ? તમે હે
 અવરજ, તમે કૃપા લોભ્યા છો ! મુનિશ્રી વહું, રાજા ! મારું કહેતું
 તું ત્યાગદુર્લભ મહારો નથી, તમે હું કેમ અનાથ રહ્યો ; અને જેમ ને
 મેમજા ત્યાગરો જેમ તમે કહું છાઉં ; તે ત્યાગ અને ત્યાગજન વિષયો
 તમે અને તમે અર્થીએ રાજા ! મારી સંવર્ધી મહાના પ્રવાગના મહોન્મલ

કેળાંથી મારે અતિ મ્મિત અને વિચિત્ર પ્રવાગની પ્રવાગજા
 મળેલો જમ મેજા મળ્યો છે ; ત્યાં મેં વિદ્યથી રમિયું મન્યોરમ મળ્યો

મારો પિતા રહેતો હતો. હે મહારાજા ! યોવન વયના પ્રથમ ભાગમાં મારી આંખો અતિ વેદનાર્થી ઘેરાઈ, આંખે શરીરે અગ્નિ વઢવા મંડ્યો. શસ્ત્રથી પણ અતિશય તીક્ષ્ણ તે રોગ વૈરીની પેઠે મારાપર કોપાયમાન થયો. મારું મસ્તક તે આંખની અસહ વેદનાર્થી દુઃસ્વા લાગ્યું. વજ્રના મહાર જેવી, વીજાને પણ રૌદ્રમય ઉપજાવનારી ઈર્ષા તે દારુણ વેદનાર્થી હું અત્યંત શોકમાં હતો. સંખ્યાબંધ વૈદ્યકશાસ્ત્ર-નિપૂણ વૈદ્યરાજો મારી તે વેદનાનો નાશ કરવા માટે આવ્યા અને તેમણે અનેક ઔષધ ઉપચાર કર્યા પણ તે ઘટ્યા ગયા. એ મહા નિપૂણ ગણાતા વૈદ્યરાજો મને તે દરદથી મુક્ત કરી શક્યા નહિ; એજ હે રાજા ! મારું અનાથપણું હતું. મારી આંખની વેદના ટાઢવાને માટે મારા પિતાએ સર્વ ધન આપવા માંડ્યું; પણ તેથી કરીને મારી તે વેદના ટઢી નહિ. હે રાજા ! એજ મારું અનાથપણું હતું. મારી માતા પુત્રને શોકે કરીને અતિ દુઃસ્વાર્થ થઈ; પરંતુ તે પણ મને દરદથી મૂકાવી શકી નહિ, એજ હે રાજા ! મારું અનાથપણું હતું. એક પેટથી જન્મેલા મારા જ્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ ભાઈઓ પોતાથી થનંતો પરિશ્રમ કરી ચૂક્યા પણ મારી તે વેદના ટઢી નહિ, હે રાજા ! એજ મારું અનાથપણું હતું. એક પેટથી જન્મેલી મારી જ્યેષ્ઠા અને કનિષ્ઠા મગનીઓથી મારું તે દુઃસ્વ ટઢ્યું નહિ, હે મહારાજા ! એજ મારું અનાથપણું હતું. મારી સ્ત્રી જે પતિવ્રતા, મારાપર અનુરક્ત અને પ્રેમ-બંતી હતી, તે આંધુ ભરી મારું દૈયું પલાઢતી હતી. તેણે અન્ન પાણી આપ્યા છતાં અને નાના મકારનાં અંચોળણ, ચુવાદિક ગુર્ગંધિ પદાર્થ, તેમજ અનેક મકારનાં ફુલ ચંદનાદિકનાં જાણિતા અજા-ણિતા વિલેપન કર્યાં છતાં, હું તે વિલેપનથી મારો રોગ શમાવી ન શક્યો. સજ પણ અઢગી રહેતી નહોતી, ઈર્ષા તે સ્ત્રી પણ મારા રોગને ટાઢી ન શકી, એજ હે મહારાજા ! મારું અનાથપણું હતું. એમ કોડના પ્રેમથી, કોડના ઔષધથી. કોડના વિલાપથી કે કોડના પરિશ્રમથી

ए रोग उपशम्यो नहि. ए वेळा पुनः पुनः में असह्य वेदना भोगवीः पछी हुं प्रपंचीसंसारयी खेद पाम्यो. एकवार जो आ महा विडंब-
नामय वेदनार्थी मुक्त थउं तो खंती, दंती अने निरारंभी प्रवर्ज्याने
धारण करुं, एम चित्तवीने शयन करी गयो. ज्यारे रात्रि अतिक्रमी
गइ त्यारे हे महाराजा ! मारी ते वेदना क्षय थइ गइः अने हुं
निरोगी थयो. मात, तात स्वजन वंधवादिकने पृछीने प्रभाते में
महा क्षमावंत, इंद्रियने निग्रह करवावाहुं अने आरंभोपाधियी रहित
एवुं अणगारत्व धारण कर्युं.

शिक्षापाठ ७ अनार्थी मुनि भाग ३.

हे श्रेणिक राजा ! त्वार पछी हुं आत्मा परमात्मानो नाथ
थयो. हवे हुं सर्व प्रकारना जीवनो नाथ छउं. तुं जे शंका पाम्यो
हतो ते हवे टली गइ हगे. एम आखुं जगत्-चक्रवर्त्ति पर्यंत अश-
रण अने अनाथ छे. ज्यां उपाधि छे त्यां अनायता छेः माटे हुं
कहुं छउं ते कयन तुं मनन करी जजे. निश्चय मानजे के आपणो
आत्माज दुःखनी भरेली वैतरणीनो करनार छेः आपणो आत्माज
कूर सात्मलि वृक्षनां दुःखनो उपजावनार छेः आपणो आत्माज
वंचित वस्तुरूपी दुधनी देवावाळी कामधेनु सुखनो उपजावनार छेः
आपणो आत्माज नंदनवननी पेढे आनंदकारी छेः आपणो आत्माज
कर्मनो करनार छेः आपणो आत्माज ते कर्मनो टाढनार छेः आपणो
आत्माज दुःखोपार्जन करनार छे. अने आपणो आत्माज सुखो-
पार्जन करनार छेः आपणो आत्माज मित्र ने आपणो आत्माज
वैरी छेः आपणो आत्मा कनिष्ठ आचारे स्थित अने आपणो
आत्माज निर्मल आचारे स्थित गे छे. एम आत्मनकाशकवाच
श्रेणिकने ते अनार्थी मुनिए आप्यो. श्रेणिकराजा बहु संताप

પામ્યો. વે હાથની અંજલિ કરીને તે એમ વોલ્યો કે, હે ભગવન્ ! તમે મને ખલી રીતે ઉપદેશ્યો; તમે જેમ હતું તેમ અનાથપણું કરી ઘતાવ્યું. મહર્ષિ ! તમે સનાથ, તમે સંવંધવ અને તમે સધર્મ છો. તમે સર્વ અનાથના નાથ છો. હે પવિત્ર સંયતિ ! હું તમને સમારું હું. તમારી જ્ઞાની નિષ્ઠાથી લાભ પામ્યો છું. ધર્મધ્યાનમાં વિગ્ર કરવા-વાલું ભોગ ભોગવ્યા સંવંધીનું મેં તમને દે મહા ભાગ્યવંત ! જે આમંત્રણ દીધું તે સંવંધીનો મારો અપરાધ મસ્તક નમાવીને સમા-રુંહું. એવા પ્રકારથી સ્તુતિ ઉચારીને રાજપુરુષ કેશરી શ્રેણિક વિનયથી પ્રદક્ષિણા કરી સ્વસ્થાનકે ગયો.

મહા તપ્પોધન, મહા મુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશવંત, મહા નિર્ગ્રંથ અને મહા શ્રુત અનાથી મુનિએ મગધ દેશના શ્રેણિક રાજાને પોતાનાં વિકત ચરિત્રથી જે ઘોષ આપ્યો છે, તે સ્વરે ! અશરણ-ભાવના સિદ્ધ કરે છે. મહા મુનિ અનાથીએ ભોગવેલી વેદના જેવી કે એથી અતિ વિશેષ વેદના અનંત આત્માઓને ભોગવતા જોઈએ છીએ. એ કેવું વિચારવા લાયક છે ! સંસારમાં અશરણતા અને અનંત અનાયતા છવાડે રહી છે, તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ શીલને સેવવાયીજ થાય છે. એજ મુક્તિનાં કારણ રૂપ છે. જેમ સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાય હતા; તેમ મત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના મરેલ અનાયજ છે ! સનાથ થવા મદદેવ. મદ્ધર્મ અને મદ્ગુરુને જાણવા અને ઓળખવા અવશ્યનાં છે.

શિક્ષાપાઠ ૮ મદ્દેવતત્ત્વ.

ત્રણ તત્ત્વ પ્રાપ્તે અવશ્ય જાણવાં જોઈએ. જ્યાં મુર્ખી ને તત્ત્વ મ-
ર્ખી અજ્ઞાનતા રોય છે ત્યામુર્ખી આત્મરિત નથી. ૭ ત્રણ તત્ત્વ મદ્દેવ.
મદ્ધર્મ અને મદ્ગુરુ છે. આ ત્રણમાં મદ્દેવનું સ્વરૂપ મહેત્વમાં કરીશું.

ચક્રવર્તિ—રાજાધિરાજ કે રાજપુત્ર છતાં જેઓ સંસારને એકાંત અનંત શોકનું કારણ માનીને તેનો ત્યાગ કરે છે. પૂર્ણ દયા, શાંતિ, ક્ષમા, નિરાગીત્વ અને આત્મસમૃદ્ધિથી ત્રિવિધ તાપનો લય કરે છે. મહા ઉગ્ર તપોપધ્યાનવડે વિશોધન કરીને જેઓ કર્મના સમૂહને વાઢી નાંખે છે, અને ચંદ્ર તથા શંખથી અત્યંત ઉજ્જ્વલ એવું શુદ્ધ ધ્યાન જેઓને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ પ્રકારની નિદ્રાનો જેઓ ક્ષય કરે છે. સંસારમાં મુલ્યતા ભોગવતાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહિનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મ ભસ્મિભૂત કરી, જેઓ કેવલ જ્ઞાન કેવલ દર્શનસહિત સ્વસ્વરૂપથી વિહાર કરે છે. જેઓ ચાર અઘાતિ કર્મ રહ્યા સુધી યથાશક્તિ ચારિત્રરૂપ ઉત્તમ શીલનું સેવન કરે છે. કર્મગ્રીષ્મથી અકલ્પ્યતા પામર પ્રાણીઓને પરમ શાંતિ મળવા જેઓ શુદ્ધ વૌધ વીજનો નિષ્કારણ કરુણાથી મેઘધારા વાણીવડે ઉપદેશ કરે છે. કોઈ પણ સમયે કિંચિત્ માત્ર પણ સંસારી વૈભવ-વિલાસનો સ્વપ્નાંશ પણ જેને રહ્યો નથી. ધનઘાતિ કર્મક્ષય કર્યા પહેલાં પોતાની હ્રસ્વસ્થતા ગણી જેઓ શ્રીમુખવાણીથી ઉપદેશ કરતા નથી. પાંચ પ્રકારના અંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, જુગુપ્સા, શોક, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અપ્રત્યાશ્વાસ, રાગ, દ્વેષ, નિદ્રા અને કામ એ અઢાર દૂષણથી રહિત છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપથી વિરાજમાન છે, મહા ઉદ્યોતકર ચાર ગુણો જેઓને પ્રગટે છે. જન્મ, મરણ અને અનંત સંસાર જેનો ગયો છે તેને, નિર્ગ્રંથના આગમમાં સદ્દેવ કહ્યા છે. એ દોષરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામેલા હોવાથી પૂજનીય પરમેશ્વર કહેવા યોગ્ય છે. ઉપર કહ્યા તે અઢાર દોષમાંનો એક પણ દોષ હોય ત્યાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ ઘટતું નથી. આ પરમ તત્ત્વ મહત્પુરુષોથી વિશેષ જાણવું અવશ્યનું છે.

...મી વ્યવહારદયા-ઉપયોગપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક જે દયા
તું નામ વ્યવહારદયા.

મી નિશ્ચયદયા-શુદ્ધ સાધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ, અને
યોગ તે નિશ્ચયદયા.

આઠ પ્રકારની દયાવડે કરીને વ્યવહારધર્મ ભગવાને કહ્યો
સર્વ જીવતું સુખ. સંતોષ. અભયદાન એ સઘનું વિચારપૂર્વક
જાવી જાય છે.

જો નિશ્ચયધર્મ-પોતાનાં સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાલવી, આત્માને
તે ઓઝલ્લવો. આ સંસાર તે મારો નથી. હું એથી ભિન્ન
અંગ સિદ્ધસદ્રશ્ય શુદ્ધ આત્મા છું. એવી આત્મસ્વભાવવર્તના
યધર્મ છે.

માં કોઈ પ્રાણીનું દુઃખ. અહિત કે અસંતોષ રહ્યો છે ત્યાં
થી; અને દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. અર્હત ભગવાનનાં કહેલાં
થી સર્વ પ્રાણી અભય ધાય છે.

શેક્ષાપાઠ ૧૦ સદ્ગુરુતત્ત્વ ભાગ ૧.

પિતા-પુત્ર, તું જે શાહ્યામાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે
પાનો શિક્ષક કોણ છે ?

પુત્ર-પિતાજી, એક વિદ્યાન અને સમજુ વ્રાહ્મણ છે.

પિતા-તેની વાણી, ચાલચલગત વગેરે કેવાં છે ?

તે વચન વહુ મધુરું છે. એ કોઈને અવિવેકથી બોલા-

વોલે છે ત્યારે જાણે મુત્તમાંથી

જાતા નથી; અને અમને યોગ્યનીતિ

શિક્ષાપાઠ ૧ સદ્ધર્મતત્ત્વ.

અનાદિ કાળથી કર્મજાળનાં બંધનથી આ આત્મા સંસારમાં રત્નગ્યા કરે છે. સમય માત્ર પણ તેને તરફે મુક્ત નથી. અધોગતિને જ મેળ્યા કરે છે; અને અધોગતિમાં પડતા આત્માને ધરી રાગનાર-મદગતિ આપનાર વસ્તુ તેનું નામ ધર્મ કહેવાય છે, અને ઇજસત્ત્વ મુક્તિનાં તથા જ ને ધર્મતત્ત્વના સર્વજ્ઞ ભગવાને બિન્ન બિન્ન ભેદ જણા છે તેમાંના મુખ્ય બે છે. ૧ દ્યવહારધર્મ, ૨ નિશ્ચયધર્મ.

દ્યવહાર ધર્મમાં દયા મુખ્ય છે. સન્યાસિ યાત્રીનાં ચાર મારા કૃતો ન પણ દયાની રજા વાળે છે. દયાના આઠ ભેદ છે. ૧ દ્રવ્ય-દયા, ૨ માતૃદયા, ૩ સ્વદયા, ૪ વશદયા, ૫ સ્વસ્થદયા, ૬ અનુ-ર્વાદયા, ૭ દ્યવહારદયા, ૮ નિશ્ચયદયા.

પ્રથમ દ્રવ્યદયા કાઠ પણ કામ કરતું ને યજ્ઞાપૂર્વક જીવજાત કરીને કરતું ન દ્રવ્યદયા.

બીજી માતૃદયા-સંતા જીવન દુર્ગતિ જતાં દેખીને અનુકંપા-કૃતિથી રાગેન આપતાં ને માતૃદયા.

ત્રીજી સ્વદયા આ આત્મા અનાદિ કાળથી મિથ્યાગ્રથી મુકાયો છે, તન્ન પામતા નથી, વિનાશ પાટી ગરુતો નથી. એ વિવરો ધર્મના મોત કરતાં ને સ્વદયા.

ચોથી વશદયા-હઠાવ જીવની રજા કરી ને વશદયા.

પાંચમી સ્વસ્થદયા મધ્ય વિરહથી સ્વસ્થ-વિષાદના ને સ્વસ્થ દયા.

છઠી અનુવાદયા-મદગુરુ કે મુનિષક શિષ્યને કરતાં કષ-તને રાગેન આપે જ દાસદાસી ૧૧ વશદય આપે ૧૨. વશુ વશિત્ત્વ કરાવતું કરાવ છે-તન્ન નામ વશદયા.

સાતમી વ્યવહારદયા-ઉપયોગપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક જે દયા પાઞ્ચવી તેનું નામ વ્યવહારદયા.

આઠમી નિશ્ચયદયા-શુદ્ધ સાધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ, અને અભેદ ઉપયોગ તે નિશ્ચયદયા.

૯ આઠ પ્રકારની દયાવટે કરીને વ્યવહારધર્મ ભગવાને કર્યો છે એમાં નવ જીવનું સુખ, સંતોષ, અભયદાન ૯ સમગ્ર વિચારપૂર્વક જોતાં આવી જાય છે.

ચોજો નિશ્ચયધર્મ-પોતાનાં સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાળવી, આત્માને આત્મભાવે ઓઝાવવો, આ સંસાર તે મારો નથી, હું એથી ભિન્ન પરમઅસંગ મિદ્ધસદ્રશ્ય શુદ્ધ આત્મા છું, એવી આત્મસ્વભાવવર્તના તે નિશ્ચયધર્મ છે.

જેમાં કોઈ માણીનું દુઃખ, અસ્તિ કે અસંતોષ રહ્યો છે ત્યાં દયા નથી; અને દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. અર્હત ભગવાનનાં કરેલાં ધર્મતત્ત્વથી સર્વ માણી અભય થાય છે.

—*—

શિક્ષાપાઠ ૧૦ સદ્ગુસ્તત્ત્વ ભાગ ૧.

પિતા-હુઝ, તું જે માણાનાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે માણાનો મિત્રક કોણ છે ?

હુઝ-પિતાની, ૯ક વિદ્યાન અને સમગ્ર પ્રાપ્તિ છે.

પિતા-તેની ચાણી, ચાન્ડચન્ડન વગેરે કેવાં છે ?

હુઝ એનાં વચન શુદ્ધધર્મ છે. ૯ કોઈને અવિવેચનીયો બોલ્યા-જતા નથી અને શુદ્ધ મંત્રી છે. વોલે તે ત્યાં જાણે મુશ્કેલીની ૯ક છે તે કોઈનું અભ્યાસ કરતા નથી; અને અભને ચોન્ડનીતિ સમજાય તેવી શિક્ષા આપે છે.

પિતા-તું ત્યાં જા કારણે જાય છે તે મને કહે જોઈએ.

પુત્ર-આપ એમ કેમ કહોછો પિતાજી ? સંસારમાં વિવશન થવાને માટે પદ્ધતિયો સમગ્રું, વ્યવહારની નીતિ શીરું એટલા માટે જાને આપ મને ત્યાં મોકલો છો.

પિતા-તારા એ શિક્ષક દુરાચરણી કે એવા હોત તો ?

પુત્ર-તો તો યદુ માર્દુ યાત; અમને અધિયેક અને કુવચન શૈલ્યનાં આરદત; વ્યવહાર નીતિ તો પછી શીર્યે પણ કોણ ?

પિતા-જો પુત્ર, એ ઉપરથી હું હવે તને એક ઉત્તમ શિક્ષા કરું. જેમ સંમાર્ગમાં પડવા માટે વ્યવહારનીતિ શીખવાનું પ્રયોજન છે, તેમ ધર્મતત્ત્વ અને ધર્મનીતિમાં પ્રવેશ કરવાનું પરમરત્ન માટે પ્રયોજન છે. જેમ તે વ્યવહારનીતિ સદાચારી શિક્ષકથી ઉત્તમ મળી શકે છે; તેમ પરમર શ્રેયસ્કરધર્મનીતિ ઉત્તમ ગુરુથી મળી શકે છે. વ્યવહારનીતિના શિક્ષક અને ધર્મનીતિના શિક્ષકમાં ઘટ્ટ મેદ છે. એક શૈલ્યોગીના કડકા જેમ વ્યવહાર શિક્ષક અને અમુન્ય કૌમુદ્ય જેમ આન્યધર્મશિક્ષક છે.

પુત્ર-શીર્ય ! આપનું કહેનું વ્યાજવી છે. ધર્મના શિક્ષકની સંપૂર્ણ અવગત છે. આંધે શાંતવાર સંમાર્ગનાં ધર્મનંદ દુઃખ મંડી મને કરું છે; ધર્મી થાવ પામવા ધર્મન મહાયમૂલ છે; ત્યારે ધર્મ કેવા ગુરુથી શાંતિયે તો શ્રેયસ્કર નીરવં તે મને કૃપા કરીને કહો.

શિક્ષાપાઠ ૧૧ મદ્ગુસ્તત્ત્વ ભાગ ૨.

પિતા-પુત્ર ! ગુરુ જગ મહાગ્ના કરવાય છે. ૧ કાટુષ્ઠ્યવત્ત્વ - કાલકમ્પવત્ત્વ. ૨ વ્યવસ્થાવત્ત્વ કાટુષ્ઠ્યવત્ત્વ ગુરુ મર્સાનમ ૩ કામ્ય સંપાદનની મદ્ગુસ્ત કાટુષ્ઠ્યવત્ત્વ ગુરુત્ત્વ તા ૪ ધર્મ નારી પ્રક ૫

२ कागजस्वरूप गुरु ए मध्यम छे. ते संसारसमुद्रने पोते तरी शकें नहीं; परंतु कंड़ पून्य उपार्जन करी शके. ए बीजाने तारी शकें नहीं ३ पथ्यरस्वरूप ते पोते बुढ़े अने परने पण बुडाडे. काष्ठस्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवंतना शासनमां छे. बाकी वे प्रकारना जे गुरु रखा ते कर्मावरणने वृद्धि करनार छे. आपणे वधा उत्तम वस्तुने चाहिए छीए; अने उत्तमर्या उत्तम मळी शकें छे. गुरु जो उत्तम होय तो ते भवसमुद्रमां नाविकल्प थई सद्धर्मनावमां बेसाडी पार पमाडे. तत्त्वज्ञानना भेद, स्वस्वरूपभेद लोकालोक विचार, संसारस्वरूप ए सयहं उत्तम गुरु विना मळी शकें नहि; त्यारे तने प्रश्न करवानी इच्छा थगे के एवा गुरुनां लक्षण कयां कयां ? ते कहुं छुं. जिनेश्वर भगवाननी भाखेली आझा तेने यथानध्य पाळे, जाणे, अने बीजाने बोधे, कंचन कामिनीयीं सर्व भावयीं त्यागी होय, विशुद्ध आधारजड लेता होय, बाविश प्रकारना परितद सदन करता होय, सांत, दांत, निरारंभि अने जितेंद्रिय होय, सिद्धांतिक ज्ञानमां निमग्न होय, धर्म माटे थइने मात्र शरीरनो निर्वाह करता होय, निर्णय-पंथ पाळतां कायर न होय, सळी मात्र पण भद्रत्त लेता न होय, सर्वे प्रकारना अहार रात्रिये त्याग्या होय, समभावि होय, अने निरागतायी सत्योपदेशक होय. हुंकरामां तेओने काष्ठ-स्वरूप सद्गुरु जाणवा. पुत्र ! गुरुना आचार, ज्ञान ए सम्बन्धी आगममां बहुं विवेकपूर्वक वर्णन कर्युं छे. जेम तुं आगळ विचार करतां शीखतो जइश, तेम पछी हुं तने ए विशेष तत्वां बोधतो जइश.

पुत्र-प्रीताजी ! आपे मने हुंकरामां पण बहु उपयोगी अने कल्याणमय कहुं; हुं निरंतर ते मनन करतां रहीश.

જિજ્ઞાસુ-માઈ, ત્યારે પૂજ્ય કોણ ? અને ભક્તિ કોની કરવી કે જેવડે આત્મા સ્વશક્તિનો પ્રકાશ કરે.

સત્ય-શુદ્ધ સત્ચિદાનંદસ્વરૂપ જીવન સિદ્ધ ભગવાનની ભક્તિ-યી તેમન સર્વ દૂષણરહિત, કર્મમલહીન, મુક્ત ધીતરાગ સકલભય રહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિયી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે.

જિજ્ઞાસુ-એઓની ભક્તિ કરવાયી આપણને તેઓ મોક્ષ આપે છે એમ માનવું સ્વરૂં ?

સત્ય-માઈ જિજ્ઞાસુ, તે અનંતજ્ઞાની ભગવાન તો નિરાગી અને નિર્વિકાર છે. એને સ્તુતિ નિંદાનું આપણને કંઈ ફલ આપવાનું પ્રયોગન નથી. આપણો આત્મા અજ્ઞાની અને મોહાંધ યદને જે કર્મદંડયી ઘેરાયલો છે તે કર્મદંડ ટાલવા અનુપમ પુરુષાર્થની અવગય છે. સર્વ કર્મદંડ તપ કરી અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતધારિત્ર, અનંતશ્રીયં, અને સ્વસ્વરૂપમય યયા એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ-આત્માની નિશ્ચયનયે રીદિ હોવાયી તે ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ પુરુષાર્થતા આપે છે. વિકારયી આત્મા વિરક્ત કરે છે. જ્ઞાતિ અને નિર્જેરા આપે છે. જેમ તરવાર હાથમાં લેવાયી સૌવંદનિ અને માંગ પીવાયી નિશો ઉત્પન્ન તેમ એ ગુણ ‘ચિંતનયી’ આત્મા સ્વસ્વરૂપાનંદની શ્રેણિ પદનો પ્રાપ્ત છે. દર્પણ જોતાં જેમ હૃદ્માહૃતિનું માન થાય છે તેમ મિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપનાં ચિંતન-રૂપ દર્શનયી આત્મમ્બદ્ધનું માન થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૪ જિનેશ્વરની ભક્તિ ભાગ ૨.

જિજ્ઞાસુ-આર્ય મન્ય ! મિદ્ધસ્વરૂપ પામેલા તે જિનેશ્વરો તો સ્વચ્છ પૂજ્ય છે; ત્યારે નાનયી ભક્તિ કરવાની કંઈ પ્રકર છે ?

સત્ય-હા, જવડ્ય છે. અનંત સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યાતાં જે શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચાર થાય તે તો કાર્ય પરંતુ એ જે જેવડે તે સ્વરૂપને પામ્યા તે કારણ કયું? એ વિચારતાં હ્રતપ, મહાનવૈરાગ્ય, અનંત-દયા, મહાનધ્યાન એ સચલાંતું સ્મરણ યથે; એઓનાં અર્હત તીર્થંકર પદમાં જે નામયી તેઓ વિહાર કરતા હતા તે નામયી તેઓના પવિત્ર આચાર અને પવિત્ર ચરિત્રો અંતઃકરણમાં હૃદય પામશે; જે હૃદય પરિણામે મહા લાભદાયક છે. જેમ મહાવીરનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવાયી તેઓ કોણ? ક્યારે? કેવા પ્રકારે સિદ્ધિ પામ્યા? એ આદિ ચરિત્રોની સ્મૃતિ યથે. અને યી આપણે વૈરાગ્ય, વિવેક ઇત્યાદિકનો હૃદય પામીએ.

જિજ્ઞાસુ-પણ લોગસમાં તો ચોવીશ જિનેશ્વરનાં નામ સૂચવન કર્યા છે? એનો હેતુ શું છે તે મને સમજાવો.

સત્ય-આ કાલમાં આ ક્ષેત્રમાં જે ચોવીશ જિનેશ્વરો યયા એમનાં નામનું અને ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવાયી શુદ્ધ તત્ત્વનો લાભ થાય. વૈરાગિનું ચરિત્ર વૈરાગ્ય વોધે છે. અનંત ચોવીશીનાં અનંત નામ સિદ્ધ સ્વરૂપમાં સમગ્રે આવી જાય છે. વર્તમાનકાલના ચોવીશ તીર્થંકરનાં નામ આ કાલે લેવાયી કાલની સ્થિતિનું વહુ સૂક્ષ્મજ્ઞાન પણ સાંભરી આવે છે. જેમ એઓનાં નામ આ કાલમાં લેવાય છે. તેમ ચોવીશી ચોવીશીનાં નામ કાલ અને ચોવીશી ફરતાં લેવાતાં જાય છે. એટલે અમુક નામ લેવાં એમ કંઈ હેતુ નથી. પરંતુ તેઓના ગુણ અને પુરુષાર્થ સ્મૃતિ માટે વર્તેલી ચોવીશીની સ્મૃતિ કરવી એમ તત્ત્વ રહ્યું છે. તેઓના જન્મ, વિહાર ઉપદેશ એ સઘળું નામ નિષ્કેપે જાણી શકાય છે. એ વડે આપણો આત્મા પ્રકાશ પામે છે. સર્પ જેમ મોરલીના નાદથી જાગૃત થાય છે; તેમ આત્મા પોતાની સત્ય રીદ્ધિ સાંભળતાં તે મોહનિદ્રાથી જાગૃત થાય છે.

જિજ્ઞાસુ-મને તમે જિનેશ્વરની ભક્તિ સંબંધી વહુ ઉત્તમ કારણ

કશું. આધુનિક કેલ્વર્ણીથી જિનેશ્વરની ભક્તિ કંઈ ફલદાયક નથી એમ મને આશ્ચર્ય થઈ હતી. તે નાશ પામી છે. જિનેશ્વર ભગવાનની અવશ્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ એ હું માન્ય રાખું છું.

મત્સ્ય-જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી અનુપમ લાભ છે, એનાં કારણો મહાન છે; તેમના પરમ ઉપકારને લીધે પણ તેઓની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. ચઢી તેઓના પુરુષાર્થનું સ્મરણ થતાં પણ હુમ ઘટિયોનો ઉદય થાય છે. જેમ જેમ શ્રી જિનનાં સ્વરૂપમાં ઘટિ લેવા પામે છે તેમ તેમ પરમ જ્ઞાંતિ પ્રવહે છે. એમ જિનભક્તિનાં કારણો અગ્રે સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે તે આત્માર્થિયોએ વિશેષપણે મનન કરવાં યોગ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૫ ભક્તિનો ઉપદેશ.

ભોટકચંદ.

- હુમ જીવજ્ઞતામય છાંય રહી, મનચાંછિત ગ્યાં ફલપાંક્તિ કરી;
જિન ભક્તિ ગૃહો તરુ કન્ય અરો, મજિને ભગવંત મર્વંત છરો. ૧
- નિત્ર આન્મસ્વરૂપ મુદા મગટે, મન તાય ઉતાય તમામ મટે;
અતિ નિર્જરતા વળ દામ ગૃહો, મજિને ભગવંત મર્વંત છરો. ૨
- મમમાત્રિ મદા પરિણામ થમે, જટમંદ અયોગતિ જન્મ જમે;
હુમ મંગટ આ પરિપૂર્ણ ચરો, મજિને ભગવંત મર્વંત છરો. ૩
- હુમ માત્રવંદ મન મુટ કરો, નરકાર મહા પટને ગમગો;
નરિ જર મમાત્ર મુર્ચંદ કરો, મજિને ભગવંત મર્વંત છરો. ૪
- જરનો જય કેવટ રાગ કયા, પરનો હુમ તગમ્વરૂપ યયા;
નૃપવંદ વરંજ ધનંત દરો, મજિને ભગવંત મર્વંત છરો. ૫

શિક્ષાપાઠ ૧૬ સ્વરી મહત્તા.

કેટલાક લક્ષ્મીથી કરીને મહત્તા મળે છે એમ માને છે; કેટલાક મહાન કુટુંબથી મહત્તા મળે છે એમ માને છે; કેટલાક પુત્ર પટે કરીને મહત્તા મળે છે એમ માને છે; કેટલાક અધિકારથી મહત્તા મળે છે એમ માને છે. પણ એ એમનું માનવું વિવેકથી જોતાં મિથ્યા છે. જ્યાં જ્યાં મહત્તા ટરાવે છે તેમાં મહત્તા નથી, પણ સ્પૃહા છે; લક્ષ્મીથી સંતારમાં શ્વાનપાન માન, અનુચરોપર આદર, ધૈર્ય એ સવલત મળે છે અને એ મહત્તા છે, એમ તમે માનતા રહો, પણ એટલેથી એને મહત્તા માનવી જોઈતી નથી. લક્ષ્મી અનેક પાપ પટે કરીને પેદા થાય છે. આખ્યા પછી અભિમાન, કેમાનતા, અને મૂઢતા આવે છે. કુટુંબસહુદાયની મહત્તા મેલ્લબદા માટે તેનું પાલન પોષણ કરવું પડે છે. તે પટે પાપ અને દુઃખ સારન કરવાં પડે છે. આપણે ઉપાધિથી પાપ કરી એનું હૃદય ભરવું પડે છે. કુટુંબી કંઈ શાશ્વત નામ રાંધવું નથી; એને માટે પણ અનેક મહારનાં પાપ અને ઉપાધિ કેટલી પડે છે; જ્યાંથી એથી આપણું મંગલ શું થાય છે ! અધિકારથી પરતંપ્રતા કે અન્યાય આવે છે અને એથી હુલ્લસ, અનીતિ, લોચ તેમજ અન્યાય કરવા પડે છે;—કે થાય છે. જ્યાં સ્વારે દર્શાવી માણ દાની થાય છે ! માત્ર પાપજન્ય કર્મની. જ્યાં કર્મવટે કરી આખ્યાની નીચ ગતિ થાય છે; નીચ ગતિ છે ત્યાં માણ નથી પણ સ્પૃહા છે.

આખ્યાની માણ શ્રી મન્ત્રરચન, ટકા, જગા, સર્વોચ્ચ અને સવતારનાં ગી છે. મહત્તી ૧૦૯ થી કર્મનાથ છે. એ જ્યાં સ્વર્ગથી જાણા હુરોડ દાન છે છે. જ્યાં વિદ્યાશાળાઓ સ્વાસ્થી સદુત્તરજન થાય છે. એ જ્યાંથી શાંતિથી માત્ર હૃદય રોડી

પરસ્ત્રી તરફ પુત્રિભાવથી જુએ છે. કુટુંબવઢે કરીને અમુક સમુદાયનું હિત કામ કરે છે. પુત્રવઢે તેને સંસારભાર આપી પોતે ધર્મમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. અધિકારથી ઢહાપણ વઢે આચરણ કરી રાજા પ્રજા વચ્ચેનું હિત કરી-ધર્મનીતિનો પ્રકાશ કરે છે, એમ કરવાથી કેટલીક મહત્તા પમાય સ્ત્રી છતાં એ મહત્તા ચોકસ નથી. મરણમય માથે રહ્યો છે. ધારણા ધરી રહે છે. યોજેલી યોજના કે વિવેક વચ્ચે હૃદયમાંથી જતો રહે એવી સંસારમોહિનીય છે. એવી આપણે એમ નિસ્સંશય સમજવું કે સત્યવચન, દયા, ક્ષમા, બ્રહ્મચર્ય અને સમતા જેવી આત્મમહત્તા કોઈ સ્થલે નથી. શુદ્ધ પંચમહાવૃત્તપારી મિશ્રુકે જે રીદ્ધિ અને મહત્તા મેળવી છે તે બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તિએ લક્ષ્મી, કુટુંબ, પુત્ર કે અધિકારથી મેળવી નથી એમ મારું માનવું છે !

શિક્ષાપાઠ ૧૭ વાહુવલ.

વાહુવલ એટલે પોતાની ભૂજાનું લલ એમ અહીં અર્થ કરવાનો નથી, કારણ કે વાહુવલ નામના મહાપુરુષનું આ એક નાનું પણ અદ્ભુત ચરિત્ર છે.

સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, ઋષભદેવની ભગવાન ભરત અને વાહુવલ નામના પોતાના બે પુત્રોને રાજ્ય સોંપી વિહાર કરતા હતા. ત્યારે ભરતેશ્વર ચક્રવર્તિ થયો. આયુષશાળામાં ચક્રની ઉત્પત્તિ થયા પછી પ્રત્યેક રાજ્યપર તેણે પોતાની આમ્નાય બેસારી, અને છત્વંડની પ્રભૂતા મેળવી. માત્ર વાહુવલેજ એ પ્રભૂતા અંગીકાર ન કરી. એથી પરિણામમાં ભરતેશ્વર અને વાહુવલને યુદ્ધ મંડાવું. ધના વચ્ચે સુધી ભરતેશ્વર કે વાહુવલ એ બન્નેમાંથી એકે હવ્યા નહિ, ત્યારે ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ ભરતેશ્વરે

શિક્ષાપાઠ ૧૮ ચાર ગતિ.

સંસારવનમાં શુભાશુભ જીવ સાતાવેદનીય, અસાતાવેદનીય વેદતો કર્મનાં ફઝ ભોગવવા આ ચાર ગતિમાં મમ્યા કરે છે; તો ૫ ચાર ગતિ સ્વચીત જાણવી જોઈએ.

૧ નર્કગતિ-મહારંભ, મરીરાપાન, માંસ મક્ષણ, ઇત્યાદિક તીવ્ર હિંસાના કરનાર જીવો અઘોર નર્કમાં પડે છે. ત્યાં લેશ પણ શાતા, વિશ્રામ કે સુખ નથી. મહા અંધકાર વ્યાપ્ત છે. અંગછેદન સહન કરવું પડે છે. અગ્નિમાં ઘડવું પડે છે અને છરપલાની ધાર જેવું જઘ્ન પીવું પડે છે. અનંત દુઃસ્વથી કરીને ડ્યાં પ્રાણીભૂતે સાંકડ, અશાતા અને વિલવિલાટ સહન કરવા પડે છે. આવા જે દુઃસ્વને કેવલજ્ઞાનીઓ પણ કહી શકતા નથી. અહોહો !! તે દુઃસ્વ અનંતિવાર આ આત્માણ ભોગવ્યાં છે.

૨ તિર્યચગતિ-છલ, જૂઠ, પ્રપંચ ઇત્યાદિક કરીને જીવ સિંહ, વાઘ, હાથી, મૃગ, ગાય, ખેંસ, વઝદ ઇત્યાદિક તિર્યચના શરીર ધારણ કરે છે. તે તિર્યચગતિમાં ભૂલ, તરણ, તાપ, વધ, વંધન, તાડન, મારવહન ઇત્યાદિનાં દુઃસ્વને સહન કરે છે.

૩ મનુષ્યગતિ-સ્વાધ, અસ્વાધ, વિપે વિવેકરહિત છે; લજ્જા-હીન, માતા પુત્રી સાથે કામ ગમન કરવામાં જેને પાપાપાપનું ખાન નથી; નિરંતર માંસમક્ષણ, ચોરી, પરસ્ત્રીગમન વગેરે મહા પાતક કર્યા કરે છે. એતો જાણે અનાર્યદેશનાં અનાર્ય મનુષ્ય છે. આર્ય-દેશમાં પણ સત્રિ, ગ્રાહ્યણ, વૈશ્ય પ્રમુલ્ય મતિહીન, દરિદ્રિ, અજ્ઞાન અને રોગથી પીડિત મનુષ્યો છે. માન, અપમાન ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃસ્વ તેઓ ભોગવી રહ્યાં છે.

૪ દેવગતિ-પરસ્પર વેર, ક્ષેર, હેશ, શોક મત્સર, કામ,

મદ, ક્રુપા આદિથી દેવતાઓ પણ આયુષ્ય વ્યતિત કરી રહ્યા છે; એ દેવગતિ. એમ ચાર ગતિ સામાન્યરૂપે કહી. આ ચારે ગતિમાં મનુષ્યગતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને દુર્લભ છે, આત્માનું પરમાદિત મોક્ષ એ ગતિથી પમાય છે; એ મનુષ્યગતિમાં પણ કેટલાક દુઃખ અને આત્મસાધનમાં અંતરાયો છે.

એક તરુણ સુકુમારને રોમે રોમે લાલચોઝ નુચા ઘોંચવાથી જે અસહ્ય વેદના ઉપજે છે; તે કરતાં આઠગુણી વેદના ગર્ભસ્થાનમાં જીવ જ્યારે રહે છે ત્યારે પામે છે. લગભગ નવ મહીના મઝ, મૂત્ર, લોહી, પર આદિમાં અહોરાત્ર મુછાંગત સ્થિતિમાં વેદના ભોગવી ભોગવીને જન્મ પામે છે. ગર્ભસ્થાનની વેદનાથી અનંતગણી વેદના જન્મસમયે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી વાઝાવસ્થા પમાય છે. મઝ-મૂત્ર, ધૂઝ અને નદ્રાવસ્થામાં અણસમજથી રણ્ણી રહીને તે વાઝાવસ્થા પૂર્ણ થાય છે; અને યુવાવસ્થા આવે છે. ધન ઉપાર્જન કરવા માટે નાના પ્રકારનાં પાપમાં પડવું પડે છે. જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ત્યાં એટલે વિષય વિકારમાં વૃત્તિ જાય છે. ડન્માદ, આઝસ, અભિમાન, નિંદ્રાદ્રષ્ટિ, સંયોગ વિયોગ એમ ઘટમાઝમાં યુવાવય ચાલી જાય છે ત્યાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. શરીર કંપે છે, મુત્તે લાઝ શરે છે. ત્વચાપર કરોચલી પડી આવે છે. સુંચવું સાંપઝવું અને દેત્વવું એ શક્તિયો કેવઝ મંદ થઈ જાય છે. કેશ ઘવઝ થઈ સ્વરવા મંદે છે; ચાલવાની આવ રહેતી નથી. હાયમાં લાઝડી લઈ લડયડીયાં ત્વાતાં ચાલવું પડે છે. કાંતો જીવન પર્યંત સ્વાટલે પડ્યાં રહેવું પડે છે. શ્વાસ, શ્વાંસી इत्यादिक रोग आर्वीने વઝગે છે, અને થોડા કાઝમાં કાઝ આર્વીને કોઝીઓ કરી જાય છે. આ દેહમાંથી જીવ ચાલી નીકળે છે. કાયા હતી નહતી થઈ જાય છે. મરણ સમયે પણ કેટલી વર્ષા વેદના છે. ચતુર્ગતિનાં દુઃખમાં જે મનુષ્યદેહ શ્રેષ્ઠ તેમાં પણ કેટલાં વર્ષાં દુઃખ રયાં છે ! તેમ છતાં ઉપર જણાવ્યા

પ્રમાણે અનુક્રમે કાઢ આવે છે એમ પણ નથી. ગમે તે વસ્તુને તે આવીને લઈ જાય છે. માટેજ વિચક્ષણ પુરુષો પ્રમાદ વિના આત્મ-કલ્યાણને આરાધે છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૯ સંસારને ચાર ઉપમા ભાગ ૧.

સંસારને મહા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એક સમુદ્રની ઉપમા પણ આપે છે. સંસારરૂપી સમુદ્ર અનંત અને અપાર છે. અહો લોકો ! એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો ! ઉપયોગ કરો ! ! આમ એમનાં સ્થળે સ્થળે વચનો છે. સંસારને સમુદ્રની ઉપમા છાજતી પણ છે. સમુદ્રમાં જેમ મોજાંની ઊંચો ઉછઞ્ચ્યા કરે છે તેમ સંસારમાં વિષયરૂપી અનેક મોજાંઓ ઉછળે છે. જઙ્ગનો ઉપરથી જેમ સપાટ દેખાવ છે તેમ સંસાર પણ સરઝ દેખાવ દે છે. સમુદ્ર જેમ ક્યાંક વહુ ઊંડો છે, અને ક્યાંક ભમરીઓ સ્વરાવે છે તેમ સંસાર કામ વિષય પ્રપંચાદિકમાં વહુ ઊંડો છે. તે મોહરૂપી ભમરીઓ સ્વરાવે છે. થોડું જઙ્ગ છતાં સમુદ્રમાં જેમ ઊભા રહેવાથી કાદવમાં ગુચી જઈ જાય છે તેમ સંસારના લેશ પ્રસંગમાં તે તૃષ્ણારૂપી કાદવમાં ધુંચવી દે છે. સમુદ્ર જેમ નાના પ્રકારના સ્વરાવા અને તોફાનથી નાવ કે વહાણને જોત્તમ પહોંચાડે છે તેમ સ્ત્રીયોરૂપી સ્વરાવા અને કામરૂપી તોફાનથી સંસાર આત્માને જોત્તમ પહોંચાડે છે. સમુદ્ર જેમ અગાધ જઙ્ગથી શીતઝ દેખાતો છતાં વહવાનઝ નામના અગ્નિનો તેમાં વાસ છે તેમ સંસારમાં ધ્યાયારૂપી અગ્નિ વઙ્ગ્યાજ કરે છે. સમુદ્ર જેમ ચોમાસામાં વધારે જઙ્ગ પામીને ઊંડો ઊતરે છે તેમ પાપરૂપી જઙ્ગ પામીને સંસાર ઊંડો ઊતરે છે, ઇટલે મગ્નચુત પાયા કરતો જાય છે.

૨. સંસારને વીજી ઉપમા અગ્નિની છાજે છે. અગ્નિથી કરીને જેમ મદાતાપની ઉત્પત્તિ છે. એમ સંસારથી પણ ત્રિવિધ તાપની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિથી વહેલો જીવ જેમ મદા વિલ્લવિલાટ કરે છે તેમ સંસારથી વહેલો જીવ અનંત દુઃસ્વરૂપ નર્કથી અસદ્ય વિલ્લવિલાટ કરે છે. અગ્નિ જેમ સર્વ વસ્તુનો ભક્ષ કરી જાય છે, તેમ સંસારના મુલ્કમાં પડેલાંનો તે ભક્ષ કરી જાય છે. અગ્નિમાં જેમ જેમ યી અને ઇંધન દોમાય છે તેમ તેમ તે દૃદ્ધિ પામે છે. તેવીજ રીતે સંસારરૂપ અગ્નિમાં તીવ્ર મોહિનીરૂપ ધી અને વિષયરૂપ ઇંધન દોમાવાં તે દૃદ્ધિ પામે છે.

૩. સંસારને વ્રીજી ઉપમા અંધકારની છાજે છે. અંધકારમાં જેમ સીંદરી, સર્પનું ખાન કરાવે છે તેમ સંસાર સત્યને અસત્યરૂપ બતાવે છે: અંધકારમાં જેમ પ્રાણીઓ આમ તેમ ભટકી વિપત્તિ ભોગવે છે તેમ સંસારમાં વેખાન થઈને અનંત આત્માઓ ચતુર્ગતિમાં આમ તેમ ભટકે છે. અંધકારમાં જેમ કાચ અને દીરાનું જ્ઞાન થતું નથી તેમ સંસારરૂપી અંધકારમાં વિવેક અવિવેકનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમ અંધકારમાં પ્રાણીઓ છત્તી આંતે અંધ બની જાય છે તેમ છત્તી શક્તિ સંસારમાં તેઓ મોહાંધ બની જાય છે. અંધકારમાં જેમ ધુવ્વટ ઇત્યાદિકનો ઉપદ્રવ વધે છે તેમ સંસારમાં લોભ, માયાદિકનો ઉપદ્રવ વધે છે. એમ અનેક ભેદે જોતાં સંસાર તે અંધકારરૂપજ જણાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૦ સંસારને ચાર ઉપમા ભાગ ૨.

૪. સંસારને ચોપી ઉપમા શકટચક્રની પડને ગાડાંના પેડાંની છાજે છે. ચાલતાં, શકટચક્ર જેમ ફરતું રહે છે તેમ સંસારમાં મલેશ કરતાં તે ફરતાં રહે રહે છે. શકટચક્ર જેમ ધની વિના ચાલી શકતું નથી તેમ સંસાર નિષ્પદાન્તરૂપી ધની વિના ચાલી શકતો નથી.

શકટચક્ર જેમ આરાવડે કરીને રહું છે તેમ સંસાર શંકા પ્રમાદાદિક આરાથી ટર્યો છે. એમ અનેક પ્રકારથી શકટચક્રની ઉપમા પણ સંમારને લાગી શકે છે.

પ્રી રીને સંસારને જેટલી અધોપમા આપો એટલી થોડી છે. મુખ્યરમે ૬ ચાર ઉપમા આપણે જાણી, હવે એમાંથી તત્ત્વ લેવું યોગ્ય છે.

૧. માગર જેમ મજબૂત નાચ અને માહિતગાર નાચિકર્યા તરીકે પાર પમાય છે તેમ મદ્યર્મરૂપી નાચ અને સદ્ગુરુરૂપી નાચિકર્યા સંમારમાગર પાર પામી શકાય છે. સાગરમાં જેમ ઢાળા પુરુષો નિર્વિગ્ન રહ્યાં શોધી કાઢ્યાં હોય છે તેમ જિનેશ્વર ભગવાને તત્ત્વ-જ્ઞાનરૂપ નિર્વિગ્ન ઉત્તમ ગદ્ધ યતાવ્યો છે.

૨. અગ્નિ જેમ સર્વને ખસ કરી જાય છે, પરંતુ પાણીથી ધુણાઈ જાય છે તેમ વૈરાગ્યજટર્યા સંમારઅગ્નિ ધુણવી શકાય છે.

૩. અંધકારમાં જેમ દીવો ભડ જરાથી પ્રકાશ થતાં, જોઈ શકાય છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી નિર્વૃજ દીવો સંસારરૂપી અંધકારમાં પ્રકાશ કરી મત્ત્ય વમ્બુ થતાં છે.

૪. શકટચક્ર જેમ વટદ વિના ચાલી શકતું નથી તેમ સંમાર-ચક્ર શન, દેવ વિના ચાલી શકતું નથી.

૫. ૬ સંમારદ્રવ્યનું નિવારણ ઉપમાવડે અનુપાનાદિ પ્રતિકાર માટે કર્યું. તે આત્મહિતરૂપ નિર્વર મનન કર્યું અને ધીજીને શોધ્યું.

શિક્ષાપાઠ ૨૭ ચાર માવના.

વૈરાગ્યનો, અને તેના આત્મહિતરૂપ શિષ્યોની મુદ્રતા થતા માટે ચાર માવના વિવરણનું તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કરે છે.

૧. દર્શન, કેવલ, છદ્મી, દુર્દૃશ સંધિગાદિક મર્મ વિનાની છે;

જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે એમ ચિંતવવું તે પહેલી અનિત્યભાવના.

૨. સંસારમાં મરણ સમયે જીવને શરણ રાખનાર કોઈ નથી, માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી અશરણ ભાવના.

૩. આ આત્મા એ સંસારસમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં કરતાં સર્વ ભવ કીધા છે, એ સંસારજંજીરથી હું ક્યારે છુટીશ ? એ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમયિ હું એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી સંસાર ભાવના.

૪. આ મારો આત્મા એકલો છે; તે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે; પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે એમ ચિંતવવું તે ચોથી એકત્વભાવના.

૫. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી એમ ચિંતવવું તે પાંચમી અન્યત્વભાવના.

૬. આ શરીર અપવિત્ર છે, મઝમૂત્રની સ્થાળ છે, રોગ જરાને રહેવાનું ધામ છે, એ શરીરથી હું ન્યારો છું એમ ચિંતવવું તે છઠી અશુચિભાવના.

૭. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ इत्याદિક સર્વ આશ્રવ છે એમ ચિંતવવું તે સાતમી આશ્રવભાવના.

૮. જ્ઞાન, ધ્યાનમાં જીવ પ્રવર્તમાન થઈને નવાં કર્મ વાંધે નહિ એવી ચિંતવના કરવી તે આઠમી સન્નિવરભાવના.

૯. જ્ઞાનસહિત ક્રિયા કરવી તે નિર્જરાનું કારણ છે એમ ચિંતવવું તે નવમી નિર્જરાભાવના.

૧૦. લોકસ્વરૂપનું ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિનાશસ્વરૂપ વિચારવું તે દશમી લોકસ્વરૂપભાવના.

૧૧. સંસારમાં ભ્રમતાં આત્માને સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે, વા સમ્યક્જ્ઞાન પામ્યો તો ચારિત્ર સર્વ વિરતિ

પરિણામરૂપ ધર્મ પામશે. દુર્લ્ભ છે એવી ચિંતવના તે અગ્યારમી વોધદુર્લ્ભભાવના.

૧૨. ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના વોધક એવા ગુરુ અને એવું શ્રવણ મળવું દુર્લ્ભ છે એવી ચિંતવના તે વારમી ધર્મ દુર્લ્ભભાવના.

આ ચાર ભાવનાઓ મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.

શિક્ષાપાઠ ૨૨ કામદેવ શ્રાવક.

મહાવીર ભગવાનના સમયમાં દ્વાદશવૃત્તને વિમલ ભાવથી ધારણ કરનાર, વિવેકી અને નિર્ગ્રંથવચનાનુરક્ત કામદેવ નામના એક શ્રાવક તેઓના શિષ્ય હતા. સુધર્મા સભામાં હંદ્રે એક વેળા કામદેવની ધર્મઅચળતાની પ્રશંસા કરી. એવામાં ત્યાં એક તુચ્છ બુદ્ધિવાન દેવ વેઠો હતો તેણે એવી મુદ્રદતાનો અવિશ્વાસ બતાવ્યો અને કહ્યું કે જ્યાંસુધી પરિપક્વ પડ્યા ન હોય ત્યાંસુધી વધાય સહનશીલ અને ધર્મદ્રઢ જણાય. આ મારી વાત કું એને ચઢાવી આપીને સત્ય કરી દેશાહું. ધર્મદ્રઢ કામદેવ તે વેળા કાયોત્સર્ગમાં લીન હતા. દેવતાએ પ્રથમ હાથીનું રૂપ વૈક્રિય કર્યું અને પછી કામદેવને સુવ ગુંધા તોપણ તે અચળ રહ્યા, પટલે મુદ્ગજ જેવું અંગ કરીને કાઢાવર્ણનો સર્પ થઈને ભયંકર કુંકાર કર્યો, તોય કામદેવ કાયોત્સર્ગથી લેજ ચઢ્યા નહિ; પછી અટ્ટહાસ્ય કરતા રાક્ષસનો દેહ ધારણ કરીને અનેક પ્રકારના પરિપક્વ કર્યો, તોપણ કામદેવ કાયોત્સર્ગથી ચઢ્યા નહિ. સિંહ વગેરેનાં અનેક ભયંકર રૂપ કર્યો તોપણ કાયોત્સર્ગમાં લેજ રીનતા કામદેવે આપી નહિ. એમ રાત્રિના ચારે પહોર દેવતાએ કર્યાં કર્યું, પણ તે પોતાની ધારણામાં

ફાવ્યો નહિ. પછી તે દેવે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગવડે જોયું તો કામદેવને મેરુના શિખરની પેરે અઢોઢ રચા દીઠા. કામદેવની અદ્ભૂત નિશ્ચલતા જાણી તેને વિનયભાવથી પ્રણામ કરી પોતાનો દોષ ક્ષમાવીને તે દેવતા સ્વસ્થાનકે ગયો.

કામદેવ શ્રાવકની ધર્મદ્રઢતા એવો વોધ કરે છે કે સત્યધર્મ અને સત્યપ્રતિજ્ઞામાં પરમ દ્રઢ રહેવું, અને કાર્યોત્સર્ગ આદિ જેમ વને તેમ એકાગ્ર ચિત્તથી અને સુદ્રઢતાથી નિર્દોષ કરવાં. ચઢવિચઢ ભાવથી કાર્યોત્સર્ગાદિ વહુ દોષયુક્ત થાય છે. પાઈ જેવા દ્રવ્યલાભ માટે ધર્મશાસ્ત્ર કાઢનારથી ધર્મમાં દ્રઢતા વ્યાંથી રહી શકે ? અને રહી શકે તો કેવી રહે ! એ વિચારતાં રોદ થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૩ સત્ય.

સામાન્ય કથનમાં પણ કહેવાય છે કે સત્ય એ આ જગત્નું ધારણ છે. અથવા સત્યને આધારે આ જગત્ રાં છે. એ કથન-માંથી એવી શિક્ષા મળે છે કે ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર એ સત્યવડે મવર્તન કરી રહાં છે અને એ ચારે ન હોય તો જગત્નું રૂપ કેવું મયંકર હોય ? એ માટે સત્ય એ જગત્નું ધારણ છે એમ કહેવું એ કંઈ અતિશયોક્તિ જેવું કે નહિ માનવા જેવું નથી.

વસુરાજાનું એક શબ્દનું અનત્ય વોલવું કેટલું દુઃસ્વદાપક થયું હતું તે મસંગ વિચાર કરવા માટે અહીં ફરીશું.

વસુરાજા, નારદ અને પર્વત એ ત્રણે એક ગુરુ પામેથી વિદ્યા મળ્યા હતા. પર્વત અધ્યાપકનો પુત્ર હતો : અધ્યાપકે કાઢ્ય કર્યો. એથી પર્વત તેની મા સહીત વસુરાજાના દરવાગમાં આવી રહ્યો હતો. એક રાત્રે તેની મા પાસે વેડી છે : અને પર્વત વડા નારદ શાસ્ત્ર-

ધ્યાસ કરે છે. એમાં એક વચન પર્વત એવું બોલ્યો કે ‘અજાદૈત્યં.’
 ત્યારે નારદે પૂછ્યું અજ તે શું પર્વત? પર્વતે કહ્યું: ‘અજ’ તે ‘બોકડો.’
 નારદ બોલ્યો: આપણે ત્રણે જણ તારા પિતા કને ભળતા હતા ત્યારે
 તારા પિતાએ તો ‘અજ’ તે ત્રણ વર્ષની ‘ત્રીદિ’ કહી છે; અને તું
 અવહું શા માટે કહે છે? એમ પરસ્પર વચનવિવાદ વધ્યો. ત્યારે
 પર્વતે કહ્યું: આપણને વસુરાજા કહે તે સ્વરૂં. એ વાતની નારદે શા
 કહી, અને જીતે તેને માટે અમુક સરત કરી. પર્વતની મા જે પાસે
 બેઠી હતી તેણે આ સાંભળ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીદિ’ એમ તેને પણ
 યાદ હતું; સરતમાં પોતાનો પુત્ર હારશે એવા ભયથી પર્વતની મા રાત્રે
 રાજા પાસે ગઈ અને પૂછ્યું: રાજા, ‘અજ’ એટલે શું? વસુરાજાએ
 સંબંધપૂર્વક કહ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીદિ.’ ત્યારે પર્વતની માએ રાજાને
 કહ્યું: મારા પુત્રથી ‘બોકડો’ કહેવાયો છે માટે તેનો પક્ષ કરવો
 પડશે; તમને પૂછવા માટે તેઓ આવશે. વસુરાજા બોલ્યો: હું અસત્ય
 કેમ કહું? મારાથી એ વની શકે નહિ. પર્વતની માએ કહ્યું, પણ જો
 તમે મારા પુત્રનો પક્ષ નહીં કરો તો તમને હું હત્યા આપીશ. રાજા
 વિચારમાં પડી ગયો કે સત્યબદ્ધે કરીને હું મળિમય સિંહાસનપર
 અદ્ધર બેસું છું. લોકસમુદાયને ન્યાય આપુ છું. લોક પણ એમ
 જાણે છે કે રાજા સત્ય ગુણે કરીને સિંહાસનપર અંતરિક્ષ બેસે છે.
 હવે કેમ કરવું? જો પર્વતનો પક્ષ ન કરું તો ગ્રાહ્યની મરે છે; એ
 વઢી મારા ગુરુની સ્ત્રી છે. ન ચાલતાં છેવટે રાજાએ ગ્રાહ્યનીને
 કહ્યું: તમે મળે જાઓ; હું પર્વતનો પક્ષ કરીશ. આવો નિશ્ચય કરા-
 વીને પર્વતની મા ઘેર આવી. પ્રમાતે નારદ, પર્વત અને તેની મા
 વિવાદ કરતાં રાજા પાસે આવ્યાં. રાજા અજાણ થઈ પૂછવા લાગ્યો:
 શું છે પર્વત? પર્વતે કહ્યું: રાજાધિરાજ! અજ તે શું? તે કહો.
 રાજાએ નારદને પૂછ્યું, તમે શું કહો છો? નારદે કહ્યું: ‘અજ’ તે ત્રણ
 વર્ષની ‘ત્રીદિ’ તમને ક્યાં નથી સાંભળ્યું? વસુરાજા બોલ્યો: ‘અજ’

એટલે 'ચોક્કડો' પણ 'ત્રીહી' નહિ. તેજ વેદા દેવતાએ સિદ્ધાન્તની છછાલી દેલો નાણ્યો: વતુ કાઢપરિણામ પાની નરકે ગયો.

આ ઉપરથી સામાન્ય મનુષ્યોએ સત્ય, વેનજ રાજાએ ન્યાયનાં અપહરણ અને સત્ય વદ્દે પ્રદેશ કરવાયોગ્ય છે એ મુલ્ય વોષ મઝે છે.

જે પાંચ મહાવ્રત ભગવાને મળીવ કર્યા છે: તેનાંના પ્રથમ મહાવ્રતની રખાને માટે વાલીનાં ચાર વ્રત વાડણે છે. અને તેનાં પણ પહેલી વાડ તે સત્ય મહાવ્રત છે. એ સત્યના અનેક મેદ સિદ્ધાંતથી શુદ્ધ કરવા અવશ્યના છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૪ સત્સંગ.

સત્સંગ એ સર્વે સુખનું મૂલ છે. સત્સંગનો લાભ મન્યો કે તેના મનાવવડે વાંછિવ સિદ્ધિ યદ્દ પડી છે. ગમે તેવા પવિત્ર ધર્માને માટે સત્સંગ ધેટ સાધન છે. સત્સંગની એક વહી જે લાભ દે છે તે હુસંગનાં એક કોઢ્યાવિધિ વર્ષ પણ લાભ ન દર્દ શકવાં અધોગતિ-મય મહા પાપો કરાવે છે. તેમજ આત્માને મલિન કરે છે. સત્સંગનો સામાન્ય અર્થ એટલો છે કે ઉત્તમનો સહવાસ. જ્યાં સારી હવા નથી આવતી ત્યાં રોગની દુદ્ધિ થાય છે: તેમ જ્યાં સત્સંગ નથી ત્યાં આત્મરોગ વધે છે. દુર્ગંધથી કંઠાઢીને જેમ નાકે વજ્ર આહું દફા છીએ તેમ હુસંગથી સહવાસ વંધ કરવાનું અવશ્યનું છે. સંસાર એ પણ એક પ્રકારનો સંગ છે, અને તે અનંત હુસંગત્વ તેમજ દુઃસ્વદાયક હોવાથી ત્યાગવા યોગ્ય છે. ગમે તે જાવનો સહવાસ હોય પરંતુ જે વડે આત્મસિદ્ધિ નથી તે સત્સંગ નથી. આત્માને સત્ય રંગ વડાવે તે સત્સંગ. મોક્ષનો માર્ગ વડાવે તે મૈત્રિ. ઉત્તમ શાસ્ત્રનાં નિરંતર એકાગ્ર રહેવું તે પણ સત્સંગ છે. સત્સુલ્કનો સના-

ગમ એ પળ સત્સંગ છે. મલિન વસ્ત્રને જેમ સાબુ તથા જલ સ્વચ્છ કરે છે તેમ શાસ્ત્રબોધ અને સત્પુરુષોનો સમાગમ, આત્માની મલિનતા ટાળીને શુદ્ધતા આપે છે. જેનાથી હમેશનો પરિચય રહી રાગ, રંગ, ગાન, તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતાં હોય તે તમને ગમે તેવો પ્રિય હોય તોપણ નિશ્ચય માનજો કે તે સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલું એક વચન અમૂલ્ય લાભ આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ મુખ્ય બોધ એવો કર્યો છે કે સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, અંતરમાં રહેલા સર્વ વિકારથી પણ વિરક્ત રહી એકાંતનું સેવન કરો. તેમાં સત્સંગની સ્તુતિ આવી જાય છે. કેવલ એકાંત તેતો ધ્યાનમાં રહેવું કે યોગાભ્યાસમાં રહેવું એ છે, પરંતુ સમસ્વ-ભાવિનો સમાગમ જેમાંથી એકજ પ્રકારની વર્તનતાનો પ્રવાહ નીકળે છે તે, ભાવે એકજ રુપ હોવાથી ઘણા માણસો છતાં અને પરસ્પરનો સહવાસ છતાં તે એકાંતરુપજ છે, અને તેવી એકાંત માત્ર સંતસમાગમમાં રહી છે. કદાપિ કોઈ એમ વિચારશે કે વિષયમંડલ મળે છે ત્યાં સમભાવ સરસી ઘટ્ટિ હોવાથી એકાંત કાં ન કહેવી? તેનું સમાધાન તત્કાલ છે કે તેઓ એક સ્વભાવિ હોતા નથી. તેમાં પરસ્પર સ્વાર્થ બુદ્ધિ અને માયાનું અનુસંધાન હોય છે, અને જ્યાં એ બે કારણથી સમાગમ છે તે એક સ્વભાવિ કે નિર્દોષ હોતા નથી. નિર્દોષ અને સમસ્વભાવિ સમાગમ તો પરસ્પરથી શાંત મુનીશ્વરોનો છે; તેમજ ધર્મધ્યાન પ્રશસ્ત અલ્પારંભી પુરુષનો પણ કેટલેક અંશે છે. જ્યાં સ્વાર્થ અને માયા કપટજ છે ત્યાં સમસ્વભાવતા નથી, અને તે સત્સંગ પણ નથી. સત્સંગથી જે સુખ અને આનંદ મળે છે તે અતિ સ્તુતિપાત્ર છે. જ્યાં શાસ્ત્રોના સુંદર પ્રશ્નો થાય, જ્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન ધ્યાનની મુરુયા થાય, જ્યાં સત્પુરુષોનાં ચરિત્ર-પર વિચાર વંધાય, જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનના તરંગની લહરિયો છૂટે, જ્યાં સરલ સ્વમાવથી સિદ્ધાંત વિચાર ચર્ચાય, જ્યાં મોક્ષજન્ય કથન-

પર પુષ્કલ વિવેચન થાય: એવો સત્સંગ તે મહા દુર્લભ છે. કોઈ એમ કહે કે સત્સંગ મંડલમાં કોઈ માયાવિ નહિ હોય ? તો તેનું સમાધાન આ છે:—જ્યાં માયા અને સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સત્સંગ જ હોતો નથી. રાજહંસની સભાનો કાગ દેખાવે કદાપિ ન કઢાય તો અવશ્ય રાગે કઢાશે: માન રયો તો મુલમુદ્રાએ કઢાશે. પણ તે અંધકારમાં જાય નહિ. તેમજ માયાવિયો સત્સંગમાં સ્વાર્થે જડને શું કરે ? ત્યાં પેટ ભર્યાની વાત તો હોય નહિ. વે વડી ત્યાં જડ તે વિશ્રાંતિ લેતો હોય તો ભલે લે કે જેથી રંગ લાગે. નહિ તો વીજીવાર તેનું આગમન હોય નહિ. જેમ પૃથ્વીપર તરાય નહિ, તેમ સત્સંગથી બુઢાય નહિ. આવી સત્સંગમાં ચમત્કૃતિ છે. નિરંતર એવા નિર્દોષ સમાગમમાં માયા લડેને આવે પણ કોણ ? કોઈજ દુર્ભાગી, અને તે પણ અસંભવિત છે.

સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારિ ઔપધ છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૫ પરિગ્રહને સંકોચવો.

જે પ્રાણીને પરિગ્રહની મર્યાદા નથી, તે પ્રાણી મુક્તી નથી. તેને જે મઘ્યું તે ઓલું છે; કારણ જેટલું જાય તેટલાંથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવા તેની ઇચ્છા થાય છે. પરિગ્રહની મર્યાદામાં જે કંઈ મઘ્યું હોય તેનું સુખ તો ભોગવાતું નથી પરંતુ હોય તે પણ વચ્ચે જાય છે. પરિગ્રહથી નિરંતર ચઢવિચઢ પરિણામ અને પાપભાવના રહે છે; અકસ્માત્ યોગથી એવી પાપભાવનામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો વહુધા અધોગતિનું કારણ થઈ પડે. કેવલ પરિગ્રહ તો મુનિશ્વરો ત્યાગી શકે, પણ ગૃહસ્થો એની અમુક મર્યાદા કરી શકે. મર્યાદા થવાથી ઉપરાંત પરિગ્રહની ઉત્પત્તિ નથી, અને એથી કરીને વિશેષ ભાવના પણ વહુધા થતી નથી, અને વહી જે મઘ્યું છે તેમાં સંતોષ રાખ-

ગમ એ ગમ સત્સંગ છે. મલિન વગને જેમ સાધુ તથા જન સ્પર્શ કરે છે તેમ શાશ્વત્ અને સત્પુરુષોનો સમાગમ, આત્માની મલિનતા ટાળીને શુદ્ધતા આપે છે. જેનાથી હમેશનો પરિચય રહી રાગ, રંગ, ગાન, તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતાં હોય તે તમને ગમે તેવો વિષ હોય તોગળ નિશ્ચય માનજો કે તે સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલું એક વચન અમૂલ્ય લાભ આપે છે. તન્મજ્ઞાનીઓ મુખ્ય બોધ એવો કર્યો છે કે સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, અંતરમાં રહેલા સર્વ વિકારથી પણ વિરક્ત રહી એકાંતનું મંદિર કરો. તેમાં સત્સંગની સ્તુતિ આવી જાય છે. કેવળ એકાંત તેનો ધ્યાનમાં રહેવું કે યોગાભ્યાસમાં રહેવું જ છે, પરંતુ સમસ્ત માલિનો સમાગમ જેમાંથી એકજ પ્રકારની વર્તનતાનો પ્રવાહ નીકળે છે તે, મારે એકજ રુપ હોવાથી ઘણા માણસો છતાં અને પરસ્પરનો મદદગાર છતાં તે એકાંતરુપજ છે, અને તેથી એકાંત માત્ર મંત્રસમાગમમાં રહી છે. કદાપિ કોઈ એમ વિચારશે કે રિપર્યામિંદજ મળે છે ત્યાં સમમાર મર્યાદા શ્રુતિ હોવાથી એકાંત કાં ન કરેલી? તેનું સમાધાન તત્કાલ છે કે તેમાં એક સ્વભાવિ હોતા નથી. તેમાં પરસ્પર સ્વાર્થ શ્રુદ્ધિ અને માયાનું અનુસંધાન હોય છે, અને જ્યાં જ કે કારણથી સમાગમ છે તે એક સ્વભાવિ કે નિર્દોષ હોતા નથી. નિર્દોષ અને સમસ્તભાવિ સમાગમ તો પરસ્પરથી જ્ઞાત મુનીશ્વરોનો છે; તેમજ પરમધ્યાન મગ્ન અન્તરાર્થી પુરુષનો પણ કેટલેક અંશે છે. આં સ્વાર્થ અને માયા કપટજ છે ત્યાં સમસ્તભાવતા નથી, અને તે સત્સંગ પણ નથી. સત્સંગથી જે મુગ્ધ અને ખારંદ મટે છે તે અંત સ્પૃશિતજ છે. આં પ્રાચીના મુંદર મંત્રો વાય, આં રક્ત જ્ઞાન ધ્યાનની મુદ્ધા વાય, આં મનુષ્યોનાં ચરિત્ર-દા વિચાર વંશજ, આં તન્મજ્ઞાનના તંત્રની ધરમિયો છું, આં સ્વસ્ત સ્વસ્તીની વિદ્યાન વિચાર નવાં, આં મોક્ષસ્થ કથન-

પર પુષ્કલ વિવેચન થાય; એવો સત્સંગ તે મહા દુર્લભ છે. કોઈ એમ કહે કે સત્સંગ મંડલમાં કોઈ માયાવિ નહિ હોય ? તો તેનું સમાધાન આ છે:-જ્યાં માયા અને સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સત્સંગજ હોતો નથી. રાજહંસની સભાનો કાગ દેખાવે કદાપિ ન કઢાય તો અવશ્ય રાગે કઢાશે; મૌન રહ્યો તો મુખમુદ્રાએ કઢાશે. પણ તે અંધકારમાં જાય નહિ. તેમજ માયાવિયો સત્સંગમાં સ્વાર્થે જડને શું કરે ? ત્યાં પેટ ભર્યાની વાત તો હોય નહિ. વે ઘડી ત્યાં જડ તે વિશ્રાંતિ લેતો હોય તો ભલે લે કે જેથી રંગ લાગે. નહિ તો વીજીવાર તેનું આગમન હોય નહિ. જેમ પૃથ્વીપર તરાય નહિ, તેમ સત્સંગથી ઘુઢાય નહિ. આવી સત્સંગમાં ચમત્કૃતિ છે. નિરંતર એવા નિર્દોષ સમાગમમાં માયા લડને આવે પણ કોણ ? કોઈજ દુર્ભાગી, અને તે પણ અસંભવિત છે.

સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારિ ઔપધ છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૫ પરિગ્રહને સંકોચવો.

જે પ્રાણીને પરિગ્રહની મર્યાદા નથી, તે પ્રાણી સુખી નથી. તેને જે મળ્યું તે ઓહું છે; કારણ જેટલું જાય તેટલાંથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવા તેની ઇચ્છા થાય છે. પરિગ્રહની પ્રવલ્લતામાં જે કંઈ મળ્યું હોય તેનું સુખ તો ભોગવાતું નથી પરંતુ હોય તે પણ વચ્ચે જાય છે. પરિગ્રહથી નિરંતર ચલ્લવિચલ્લ પરિણામ અને પાપભાવના રહે છે; અકસ્માત્ યોગથી એવી પાપભાવનામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો વહુધા અધોગાતિનું કારણ થઈ પડે. કેવલ પરિગ્રહ તો મુનિશ્વરો ત્યાગી શકે, પણ ગૃહસ્થો એની અમુક મર્યાદા કરી શકે. મર્યાદા થવાથી ઉપરાંત પરિગ્રહની ઉત્પત્તિ નથી, અને એથી કરીને વિશેષ ભાવના પણ વહુધા થતી નથી, અને વહી જે મળ્યું છે તેમાં સંતોષ રાખ-

વાની પૃથા પડે છે; અથી સુખમાં કાઢ જાય છે. કોણ જાણે લક્ષ્મી આદિકમાં કેવીએ વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. ધર્મ સંબંધી કેટલુંક જ્ઞાન છતાં, ધર્મની દ્રઢતા છતાં પણ પરિગ્રહના પાશમાં પડેલો પુરુષ કોઈકન છૂટી શકે છે. વૃત્તિ એમાંજ લટકી રહે છે; પરંતુ એ વૃત્તિ કોઈ કાઢ સુખદાયક કે આત્મહિતૈવિ થઈ નથી. જેણે એની ટુંકી મર્યાદા કરી નહિ; તે વહોળા દુઃખના ભોગી થયા છે.

છ સંઘ સાથી આજ્ઞા મનાવનાર રાજાધિરાજ, ચક્રવર્તી કહેવાય છે. એ સમર્થ ચક્રવર્તીમાં સુભ્રમ નામે એક ચક્રવર્તી થઈ ગયો છે. એણે છ સંઘ સાથી લીધા એટલે ચક્રવર્તિ-પદથી તે મનાયો; પણ એટલેથી એની મનોવાંછ્છા વૃદ્ધિ ન થઈ; હજુ તે તરસ્યો રહ્યો. એટલે ધાતકી સંઘના છ સંઘ સાધવા એણે નિશ્ચય કર્યો. ધ્યાન ચક્રવર્તી છ સંઘ સાથે છે, અને હું પણ એટલાજ સાધુ તેમાં મહત્તા શાની? બાર સંઘ સાધવાથી ચિરંકાલ હું નામાંકિત થઈશ. સમર્થ આજ્ઞા જીવનપર્યંત એ સંઘોપર મનાવી શકીશ, એવા વિચારથી સંમુદ્રમાં ચર્મરત્ન મૂલ્યું; તે ઉપર સર્વ સૈન્યાદિકનો આધાર રહ્યો હતો, ચર્મરત્નના એક દ્વાર દેવતા સેવક કહેવાય છે, તેમાં પ્રથમ એક વિચાર્યું કે કોણ જાણે કેટલાંય વર્ષે આમાંથી છૂટકો થશે? માટે દેવાંગનાને તો મઠી આવું એમ ધારી તે ચાલ્યો ગયો. પછી ઘીજો ગયો, પછી ઘીજો ગયો; અને એમ કરતાં કરતાં દ્વારે ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ચર્મરત્ન વૃદ્ધ્યું. અશ્વ, ગજ અને સર્વ સૈન્યમહિત સુભ્રમ નામનો તે ચક્રવર્તી મૂલ્યો; પાપમાવનામાં ને પાપમાવનામાં મરીને તે અનંત દુઃખથી ધરેછો સાતમી તપનમનમા નર્કને વિષે જાને પડ્યો. જુઓ! છ સંઘનું આધિપત્ય તો મોગવરું રહ્યું પરંતુ અકસ્માત્ અને મર્યાદા રીતે પરિગ્રહની મીનિથી એ ચક્રવર્તીનું મૃત્યુ થયું, તો પછી ઘીજા માટે તો કંઈવું નહીં? પરિગ્રહ એ પાપનું મૂલ્ય

छे, पापनो पिता छे, अन्य एकादशव्रतने महा दोष दे एवो एनो स्वभाव छे. ए माटे थइने आत्महितैपिए जेम वने तेम तेनो त्याग करी मर्यादापूर्वक वर्त्तन करवुं.

शिक्षापाठ २६ तत्त्व समजवुं.

शास्त्रोनां शास्त्रो मुखपाठे होय एवा पुरुषो घणा मळी शके, परंतु जेणे थोडां वचनोपर प्रौढ अने विवेकपूर्वक विचार करी शास्त्र जेटलुं ज्ञान हृदयगत कर्युं होय तेवा मळवा दुर्लभ छे. तत्त्वने पहुँची जवुं ए कंड नानी बात नथी. कूदीने दरियो ओळंगी जवो छे.

अर्थ एटले लक्ष्मी, अर्थ एटले तत्त्व अने अर्थ एटले शब्दनुं वीजुं नाम. आवा अर्थशब्दना घणा अर्थ धाय छे. पण अर्थ एटले तत्त्व ए विषयपर अहीं आगळ कहेवानुं छे. जेओ निग्रंथप्रवचनमां आवेळां पवित्र वचनो मुखपाठे करे छे; ते तेओना उत्साहवळे सत्फल उपार्जन करे छे; परंतु जो तेनो मर्म पाम्यो होय तो एथी ए मुख आनंद, विवेक अने परिणामे महद् भूतफल पामे छे. अभणपुरुष सुंदर अक्षर अने ताणेला मिथ्या लीटा ए वेना भेदने जेटलुं जाणे छे तेटलुंज मुखपाठी अन्य ग्रंथ विचार अने निग्रंथप्रवचनने भेदरूप माने छे. कारण तेणे अर्थ पूर्वक निग्रंथ वचनामृतो धार्या नथी; तेम तेपर यथार्थ तत्त्वविचार कर्यो नथी. जो के तत्त्वविचार करवामां समर्थ बुद्धिप्रभाव जोइए छीए, तोपण कंड विचार करी शके; पथ्यर पीगले नहि तोपण पाणीथी पलळे; तेमज जे वचनामृतो मुखपाठे कर्या होय, ते अर्थ सहित होय तो बहु उपयोगी थई पडे; नहि तो पोपटवाळुं राम नाम. पोपटने कोई परिचये रामनाम कहेतां. शीखडावे; परंतु पोपटनी बला जाणे के राम ते दाढम के द्राक्ष. सामान्यार्थ समज्या वगर एवुं धाय छे. कच्छी बंद्योनुं द्रष्टांत एक

કહેવાય છે તે કંઈક હાસ્યયુક્ત છે સ્વરૂં; પરંતુ એમાંથી ઉત્તમ શિક્ષા મળી શકે તેમ છે; એટલે અહીં કહી જવું હું. કચ્છના કોઈ ગામમાં શ્રાવકધર્મ પાઠતા રાયશી, દેવશી અને સ્વેતશી; એમ ત્રણ નામધારી ઔશવાળ રહેતા હતા. નિયમિત રીતે તેઓ સંધ્યાકાળે, અને પેરોદિયે પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. પેરોદિયે રાયશી અને સંધ્યાકાળે દેવશી પ્રતિક્રમણ કરાવતા હતા. રાત્રિ સંબંધી પ્રતિક્રમણ રાયશી કરાવતો, અને સંબંધે ‘રાયશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ તેને બોલાવવું પડતું; તેમજ ‘દેવશીને દેવશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ સંબંધ હોવાથી બોલાવવું પડતું. યોગાનુયોગે ઘણાના આગ્રહથી એક દિવસ સંધ્યાકાળે સ્વેતશીને બોલાવવા વેસાર્યો. સ્વેતશીએ જ્યાં ‘દેવશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ આવ્યું, ત્યાં ‘સ્વેતશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એ વાક્યો લગાવી દીધાં! એ સાંભળી વધા હાસ્યગ્રસ્ત થયા અને પૂછ્યું આમકાં? સ્વેતશી બોલ્યો: વઢી આમ તે કેમ? ત્યાં ઉત્તર મળ્યો કે ‘સ્વેતશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ તમે કેમ બોલી છો? સ્વેતશીએ કહ્યું: હું ગરીબ છું એટલે મારું નામ આવ્યું ત્યાં પાધરી તકરાર લડે વેઠા, પણ રાયશી અને દેવશી માટે તો કોઈ દિવસ કોઈ બોલતા નથી. એ વચ્ચે કેમ ‘રાયશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ અને ‘દેવશી પઢિક્રમણુંઠાયમિ’ એમ કહે છે? તો પછી હું ‘સ્વેતશી પઢિક્રમણું ઠાયમિ’ એમ કાં ન કહું? એની ભદ્રિકતાએ તો ઘણાને વિનોદ ઉપજાવ્યો. પછી અર્થની કારણસહિત સમજણ પાડી એટલે સ્વેતશી પોતાના મુખપાઠી પ્રતિક્રમણથી શરમાયો.

આ તો એક સામાન્ય વાત છે, પરંતુ અર્થની સુધી ન્યારી છે. તત્ત્વજ્ઞ તેપર વધુ વિચાર કરી શકે. વાકી તો મોઢ મઝયોજ લાગે તેમ નિગ્રંથવચનામૃતો પણ સત્કલ્પ આપે. અહો! પણ મર્મ પામવાની વાતની તો વલીહારીજ છે!

શિક્ષાપાઠ ૨૭ યત્ના.

જેમ વિવેક એ ધર્મનું મૂલતત્ત્વ છે, તેમ યત્ના એ ધર્મનું ઉપ-
તત્ત્વ છે. વિવેકથી ધર્મ તત્ત્વ ગ્રહણ કરાય છે, તથા યત્નાથી તે
તત્ત્વ શુદ્ધ રાખી શકાય છે અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરી શકાય
છે. પાંચ સમિતિરૂપ યત્નો તો વહુ શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ ગૃહાશ્રમીથી તે
સર્વ ભાવે પાઠી શકાતી નથી; છતાં જેટલા ભાવાંશે પાઠી શકાય
તેટલા ભાવાંશે પણ અસાવધાનીથી પાઠી શકતા નથી. જિનેશ્વર
ભગવંતે વાંધેલી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દયા પ્રત્યે જ્યાં વેદરકારી છે,
ત્યાં વહુ દોષથી પાઠી શકાય છે. એ યત્નાની ન્યૂનતાને લીધે છે.
ઉતાવળી અને વેગભરી ચાલ, પાણી ગળી તેનો સંભાળો રાખ-
વાની અપૂર્ણ વિધિ, કાષ્ઠાદિક ઇંધનના વગર સ્વંચેયે, જોયે ઉપયોગ;
અનાજમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જંતુઓની અપૂર્ણ તપાસ, પુંજ્યા પ્રામાજ્યા
વગર રહેવા દીધેલાં વાસણ, અસ્વચ્છ રાખેલા ઓરડા, આંગણામાં
પાણીનું ઢોલ્લું, ઇંટનું રાખી મૂકવું, પાટલા વગર ધરવધસ્ત્રી યાઠી
નીચે મૂકવી. એથી પોતાને આ લોકમાં અસ્વચ્છતા, અગવડ,
અનારોગ્યતા इत्यादિક ફળ રૂપ થાય છે, અને પરલોકમાં દુઃસ્વ-
દાયી મહાપાપનાં કારણ પણ થઈ પડે છે, એ માટે થઈને કહેવાની
બોધ કે ચાલવામાં, વેસવામાં, ઉઠવામાં, જમવામાં અને વીજા
દરેક પ્રકારમાં યત્નાનો ઉપયોગ કરવો. એથી દ્રવ્ય અને ભાવે વધે
પ્રકારે લાભ છે. ચાલ ધીમી અને ગંભીર રાખવી ઘર સ્વચ્છ રાખવાં,
પાણી વિધિ સહિત ગળાવવું, કાષ્ઠાદિક ઇંધન સંભાળીને નાંખવાં
એ કંઈ આપણને અગવડ પડતું કામ નથી; તેમ તેમાં વિશેષ લક્ષ્ય
જતો નથી. એવા નિયમો ટાલવા કરી દીધા પછી પાઠવા મુશ્કેલ
નથી. એથી વિચારા અસંસ્કૃત નિરપરાધી જંતુઓ વધે છે.

પ્રત્યેક કામ યત્નાપૂર્વકજ કરવું એવિવેકી શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૮ રાત્રિભોજન.

અહિંસાદિક પંચમહાયત્ર જેવું ભગવાને રાત્રિભોજન ત્યાગ વ્રત કહ્યું છે. રાત્રિમાં જે ચાર પ્રકારના આહાર છે તે અમૃતરૂપ છે. જે જાતિનો આહારનો રંગ હોય છે તે જાતિના તમસ્કાય નામના જીવ તે આહારમાં उत्पन्न થાય છે. રાત્રિભોજનમાં એ શિવાય પણ અનેક દોષ રહ્યા છે. રાત્રે જમનારને રસોઈને માટે અગ્નિ સઙ્ગા-વધો પડે છે, ત્યારે સમીપની ભીંતપર રહેલા નિરપરાધી મૃત્ત્મ જંતુઓ નાશ પામે છે. ઇંધનને માટે આળેલાં ફાટાદિકમાં રહેલા જંતુઓ રાત્રિયે નહિ દેખાવાથી નાશ પામે છે; તેમજ સર્પના શ્વેરનો કરોઝિયાની લાઝનો અને મચ્છરાદિક જંતુનો પણ મય રહે છે. વચ્ચે એ કુટુંબાદિકને મયંકર રોગનું કારણ પણ થઈ પડે છે.

રાત્રિભોજનનો પુરાણાદિક મતમાં પણ સામાન્ય આચારને ત્યાગ કર્યો છે છતાં તેઓમાં પરંપરાની રુઢી કરીને રાત્રિ ભોજન પેસી ગયું છે. પણ એ નિષેધકતો છે.

શરીરની અંદર બે પ્રકારનાં કમઝ છે. તે સૂર્યના અસ્ત્ય મંકોચ પામી જાય છે; ધર્મી કરીને રાત્રિભોજનમાં મૃત્ત્મ જીવ મનુષ્યરૂપ અહિંત થાય છે; જે મહા રોગનું કારણ છે. એવો કેટલો સ્વલ્લે આયુર્વેદનો પણ મત છે.

સન્નપુરુષો તો દિવસ બે ઘડી રહે ત્યારે વાહુ કરે, અને ઘડી દિવસ ચત્ર્યાં પહેલાં ગમે તે જાતનો આહાર કરે નહિ. રાત્રિ ભોજનને માટે વિશેષ રિચાર મુનિસમાગમથી કે શાસ્ત્રથી જાણવું એ સંવેધી વધુ મૃત્ત્મ મેદો જાણવા અવશ્યના છે.

પારં પ્રકારના આહાર રાત્રિને વિષે ત્યાગવાથી મહદ્ફલ છે. આ ત્રિન વચન છે.

કુટુંબપરિવાર પામે છે, માનપ્રતિષ્ઠા તેમજ અધિકાર પામે છે. અને તે પામવાં કેંડ દુર્લભ નથી, પરંતુ સ્વયં ધર્મતત્ત્વ કે તેની શ્રદ્ધા કે તેનો થોડો અંશ પણ પામવો મહા દુર્લભ છે. એ રીદ્ધિ રિવાજિક અવિવેકથી પાપનું કારણ થઈ અનંત દુઃસ્વપ્નાં ભર્યાં જાય છે; પરંતુ આ થોડી શ્રદ્ધાભાવના પણ ઉત્તમપદ્ધિ પહોંચાડે છે. આમ દયાનું સત્પરિણામ છે. આપણે ધર્મતત્ત્વયુક્ત કૂઝમાં જન્મ પામ્યા છીએ તો હવે જેમ વને તેમ વિમળ દયામય વર્તનમાં આવવું. વારંવાર ભક્ષમાં રાખવું કે સર્વ જીવની રક્ષા કરવી. વીજાને પણ પવોજ યુક્તિપ્રયુક્તિથી ઘોષ આપવો. સર્વ જીવની રક્ષા કરવા માટે એક ઘોષદાયક ઉત્તમ યુક્તિ બુદ્ધિશાળી અમયકુમારે કરી હતી તે આવતા પાટમાં હું કહું છું; એમજ સત્વચોધને માટે યૌક્તિકન્યાયથી અનાર્ય જેવા ધર્મમતવાદીઓને શિક્ષા આપવાનો વ્યવસ્થા મઢે તો આપણે કેવા માન્યશાળી !

શિક્ષાપાઠ ૩૦ સર્વ જીવની રક્ષા ભાગ ૨.

મગધ દેશની રાજમુદ્રી નગરીનો અધિરાજા શ્રેણિક એક વસ્ત્રને સભા ભરીને બેઠો હતો. પ્રસંગોપાત્ વાતચિતના પ્રસંગમાં માંસહુન્ન સામંતો દ્વારા તે ઘોળ્યા કે દમણાં માંસની વિશેષ સસ્તાઈ છે. આ વાત અમયકુમારે સાંભળી. એ ઉપરથી એ દિસક સામંતોને ઘોષ દેવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. સાંજે સભા વિસર્જન થઈ અને રાજા અંતઃપુરમાં ગયા. ત્યાર પછી કર્ત્તવ્ય માટે જેણે જેણે માંસની વાત ઉચારી હતી તેણે તેણે ઘેર અમયકુમાર ગયા. જેણે ઘેર જાય ત્યાં સમ્પ્રદાય કર્યા પછી તેઓ પૂછરા લાગ્યા કે આપણું પરિશ્રમ ભર્યું અમારે ઘેર કેમ વગરનું થયું છે ? અમયકુમારે કહ્યું: મહારાજા ! શ્રેણિકને શ્રદ્ધાન્ મહા ગંગા ઉત્પન્ન થયો છે. વૈદ્ય મેળા કરવાયા

तेणे कातुं के कोमळ मनुष्यना काळजानुं सवा टांकभार मांस होय तो आ रोग मटे. तमे राजाना प्रियमान्य छो माटे तमारे त्यां ए मांस लेवा आण्यो छुं. प्रत्येक सामंतो विचार्युं के काळजानुं मांस हुं मुवाविना, शी रीते आपी शकुं ? एथी अभयकुमारने पुछ्युं: महाराज, ए तो केम थई शके ? एम कही पछी अभयकुमारने कैटलुंक द्रव्य पोतानी वात राजा आगळ नहि प्रसिद्ध करवा ते प्रत्येक सामंत आपता गया अने ते अभयकुमार लेता गया. एम सयळा सामंतोने घेर अभयकुमार फरी आल्या. सयळा मांस न आपी शक्या, अने आम तेमणे पोतानी वात छुपाववा द्रव्य आप्युं. पछी बीजे दिवसे ज्यारे सभा भेळी थई त्यारे सयळा सामंतो पांताने आसने आवीने वेठा. राजा पण सिंहासनपर विराज्या हता. सामंतो आवी आवीने गइ कालनुं कुशळ पूछवा लाग्या. राजा ए वातथी विस्मित थया. अभयकुमार भणी जोयुं एटले अभयकुमार बोल्या. महाराज काले आपना सामंतो सभामां बोल्या हता के हमणां मांस सस्तुं मळे छे. जेथी हुं तेओने त्यां लेवा गयो हतो, त्यारे सयळाए मने बहु द्रव्य आप्युं; परंतु काळजानुं सवा पैसाभार मांस न आप्युं. त्यारे ए मांस सस्तु के मोंछुं ? द्रव्य सामंतो सांभळी शरमथी नीचुं जोइ रहा. कोइथी कंइ बोली नहि. पछी अभयकुमारे कह्युं: आ कंइ में तमने दुःख आपवा नथी, परंतु बोध आपवा कर्तु छे. आपणने आपणा शरीर आपवुं पडे तो अनंतभय थाय छे, कारण आपणा देह प्रियता छे, तेम जे जीवनुं ते मांस हशे तेनो पण जीव न हशे. जेम आपणे अमूल्य वस्तुओ आपीने पण पोतानी वीए छीए तेम ते विचारां पामर प्राणीआंन आपणे समजणवाळां, बोलतां चालतां प्राणी अवाचक अने निराधार प्राणी छे. तेमने

ए केवुं पापनुं प्रबळ कारण છે. आपणे આ વચન નિરંતર લક્ષમાં રાખવું કે સર્વ પ્રાણીને પોતાનો જીવ બહાલો છે, અને સર્વ જીવની રક્ષા કરવી એ જેવો એકે ધર્મ નથી. અમયકુમારના માપણથી શ્રેણિક મહારાજા સંતોષાયા. સઘડા સામંતો પણ ઘોષ પામ્યા. તેઓએ તે દિવસથી માંસ खावानी પ્રતિજ્ઞા કરી, કારણ એક તો તે અમલ છે, અને કોઈ જીવ હણાયા વિના તે આવતું નથી એ મોટો અધર્મ છે; માટે અમય પ્રધાનનું કથન સાંભળીને તેઓએ અમયદાનમાં લક્ષ આપ્યું.

અમયદાન આત્માના પરમ સુખનું કારણ છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૭ પ્રત્યાખ્યાન.

પચ્ચાણ નામનો શબ્દ ચારંવાર તમારા સાંભળવામાં આવ્યો છે. એનો મૂળ શબ્દ પ્રત્યાખ્યાન છે; અને તે અમુક વસ્તુ મળી ચિત્ત ન કરવું એવા જે તત્ત્વ સમગ્રી હેતુપૂર્વક નિયમ કરવો તેને બદલે વપરાય છે. પ્રત્યાખ્યાન કરવાનો હેતુ મહા ઉત્તમ અને મૂલ્ય છે. પ્રત્યાખ્યાન નહિ કરવાથી ગમે તે વસ્તુ ને સ્વામી કે ન મોગવો તોણ તેથી સંવરણનું નથી કારણ કે તત્ત્વરૂપે કરીને ઇચ્છાનું રંધન કર્યું નથી. રાત્રે આપણે ખોજન ન કરતા હોઈએ, પરંતુ તેનો જો પ્રત્યાખ્યાનરૂપે નિયમ ન કર્યો હોય તો તે ફઝ ન આવે; કારણ આપણી ઇચ્છા સુટી રહી. જેમ ઘરનું ચારણું ઘસાઈ હોય અને શ્વાનાદિક જનાવર કે મનુષ્ય ધાલ્યું આવે તેમ ઇચ્છાનાં દ્વાર સુટી હોય તો તેમાં કર્મ પ્રવેશ કરે છે. પટલે કે એ મળી આપણા વિચાર છૂટ્યાં ગાય છે; તે કર્મ બંધનનું કારણ છે, અને જો પ્રત્યાખ્યાન હોય તો પર્જી એ મળી દ્રષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. જેમ આપણે

જાણીએ છીએ કે વાંસાનો મધ્ય ભાગ આપણાથી જોડે સકાતો નથી, માટે એ ભળી આપણે દ્રષ્ટિ પળ કરતા નથી; તેમ પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી આપણે અમુક વસ્તુ સ્વચ્ચા કે ભોગચા તેમ નથી એટલે એ ભળી આપણું લક્ષ સ્વાભાવિક જતું નથી, એ કર્મ આવવાને આહો કોટ થઈ પડે છે. પ્રત્યાખ્યાન કર્યા પછી વિસ્મૃતિ વગેરે કારણથી કોઈ દોષ આવી જાય તો તેનાં પ્રાયશ્ચિત નિવારણ પણ મહાત્માઓએ કર્યાં છે.

પ્રત્યાખ્યાનથી એક વીજો પણ મોટો લાભ છે: તે એકે અમુક વસ્તુઓમાંજ આપણું લક્ષ રહે છે, વાકી વધી વસ્તુઓનો ત્યાગ થઈ જાય છે. જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરી છે તે તે સંવંધી પછી વિશેષ વિચાર, ગ્રહણું, મૂકણું કે એવી કંઈ ઉપાધિ રહેતી નથી. એ વડે મન વધુ વહોલ્લતાને પામી નિયમરૂપી સઢકમાં ચાલ્યું જાય છે. અશ્વ જો લગામમાં આવી જાય છે, તો પછી ગમે તેવો પ્રવચ્છ છતાં તેને ધોરેલે રસ્તે જેમ લઈ જવાય છે તેમ મન એ નિયમરૂપી લગામમાં આવવાથી પછી ગમે તે શુભ રાહમાં લઈ જવાય છે; અને તેમાં વારં-વાર પર્યટન કરાવવાથી તે એકાગ્ર, વિચારશીલ અને વિવેકી થાય છે. મનનો આનંદ શરીરને પણ નિરોગી કરે છે. વઢી અમર્યા, અનંતકાય, પરસ્ત્રીયાદિક નિયમ કર્યાથી પણ શરીર નિરોગી રહી શકે છે. માદક પદાર્થો મનને અવલે રસ્તે દોરે છે, પણ પ્રત્યા-ખ્યાનથી મન ત્યાં જતાં અટકે છે; એથી તે વિમલ થાય છે.

પ્રત્યાખ્યાન એ કેવી ઉત્તમ નિયમ પાઢવાની પ્રતિજ્ઞા છે તે આ ઉપરથી તમે સમજ્યા હશો. વિશેષ સદ્ગુરુ મુત્તયી અને શાસ્ત્રાવલોકનથી સમજવા હું વોષ કરું છું.

શિક્ષાપાઠ ૩૨ વિનયવડે તત્વની સિદ્ધિ છે.

રાજગૃહી નગરીનાં રાજ્યાસનપર જ્યારે શ્રેણિક રાજા વિરાજમાન હતા, ત્યારે તે નગરીમાં એક ચંદાઝ રહેતો હતો. એક વારને એ ચંદાઝની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, ત્યારે તેને કેરી સ્વાદાની ઇચ્છા उत्पन्न થઈ. તેણે તે લાવી આપવા ચંદાઝને કહ્યું. ચંદાઝે કહ્યું: આ કેરીનો ષલ્લત નથી, પટ્ટલે મારો ઉપાય નથી. નહિ તો હું ગમે તેટલે ડંબે હોય ત્યાંથી મારી વિદ્યાનાં વઢવડે કરીને લાવી તારી ઇચ્છા સિદ્ધ કરું. ચંદાઝર્ણાળે કહ્યું: રાજાની મહારાણીના વાગમાં એક અકાઝિક કેરી આપનાર આંચો છે. તેપર અત્યારે કેરીઓ લધી રહી રહે, માટે ત્યાં જઈને એ કેરી લાવો. પોતાની સ્ત્રીની ઇચ્છા પુરી પાડવા ચંદાઝ તે વાગમાં ગયો. ગુપ્ત રીતે આંચા સમીપ જઈ મંત્ર ભળીને તેને નપાવ્યો, અને કેરી લીધી. ધીજા મંત્રવડે કરીને તેને હતો એમ કરી દીધો. પછી તે ઘેર આવ્યો અને તેની સ્ત્રીની ઇચ્છા માટે નિરંતર તે ચંદાઝ વિદ્યાવઢે ત્યાંથી કેરી લાવવા લાગ્યો. એક દિવસે ફરતાં ફરતાં માઝીની દ્રષ્ટિ આંચા ભળી ગઈ. કેરીઓની ધોરી થયેલી જોઈને તેણે શ્રેણિકરાજાના આગઝ નઘતાપૂર્વક જઈને કહ્યું. શ્રેણિકની આશ્ચર્યી અમયકુમાર નામના મુદ્ધિનાઝી વચાને મુન્દિવડે તે ચંદાઝને ઘોષી કાઢ્યો. તેને પોતાના આગઝ નેઢાસી પૂછ્યું: પટ્ટાં વધાં માગમો વાગમાં રહે છે છતાં તું કેવી રીતે જડીને એ કેરી જડી ગયો કે એ વાત કઢવામાં પણ ન આવી! ચંદાઝે કહ્યું: આપ મારો અપરાધ સમા કરજો. હું સારું ચોલી જરૂં છું કે મારી પામે એક વિદ્યા છે, તેના યોગથી હું એ કેરીમાં જડી જસ્યો. અમયકુમારે કહ્યું: મારાથી સમા ન થઈ જકે, પરંતુ મહાગત્રા શ્રેણિકને પડિયા તું આવ તો તેઓને પરી વિદ્યા સેવાનો અમિઢાવ શોભાથી તાગા ઉપદારના વડલામાં હું અપરાધ સમા

કરાવી શકું. ચંડાઢે એમ કરવાની હા કહી. પછી અમયકુમારે ચંડાઢને શ્રેણિકરાજા ડ્યાં સિંહાસનપર બેઠા હતા ત્યાં લાવીને સામો ડમો રાખ્યો, અને સચઢી વાત રાજાને કહી વતાવી. એ વાતની રાજાએ હા કહી. ચંડાઢે પછી સામા ડમા રહી થરથરતે પગે શ્રેણિકને તે વિદ્યાનો વોધ આપવા માંઢ્યો, પણ તે વોધ લાગ્યો નહિ. ઝડપથી ડમા થઈ અમયકુમાર વોલ્યાઃ મહારાજ ! આપને જો એ વિદ્યા અવશ્ય શીખવી હોય તો સામા આવી ડમા રહો, અને એને સિંહાસન આપો. રાજાએ વિદ્યા લેવા રાતર એમ કયું તો તત્કાઢ વિદ્યા સાધ્ય થઈ.

આ વાત માત્ર વોધ લેવાને માટે છે. એક ચંડાઢનો પણ વિનય કર્યા વગર શ્રેણિક જેવા રાજાને વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ. તો તેમાંથી તત્ત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કે સદ્વિદ્યાને સાધ્ય કરવા વિનય કરવો અવશ્યનો છે. આત્મવિદ્યા પામવા નિર્ગ્રંથગુરુનો જો વિનય કરીએ તો કેવું મંગઢ્ઢાયક થાય !

વિનય એ ઉત્તમ વર્ણીકરણ છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનું મૂઢ્ઢ કહી વર્ણવ્યો છે. ગુરુનો. મુનિનો, વિદ્વાનનો, માતાપિતાનો અને પોતાથી વડાનો વિનય કરવો એ આપણી ઉત્તમતાનું કારણ છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૩ સુદર્શન શેઠ.

પ્રાચીનકાઢમાં શુદ્ધ એક પત્નીવ્રતને પાઢ્ઢનારા અસંખ્ય પુરુષો થઈ ગયા છેઃ એમાંથી સંકટ સહી નામાંકિત થયેલો સુદર્શન નામનો એક સત્પુરુષ પણ છે. એ ધનાઢ્ય સુંદર મુત્તમુદ્રાવાઢો કાંતિમાન અને મધ્ય વયમાં હતો. જે નગરમાં તે રહેલો હતો, તે નગરના

રાગ્યદરવાર આગઝથી કંઈ કામ મસંગને લીધે તેને નીકઢનું પડ્યું. તે પેઢા રાજાની અમયા નામની રાણી પોતાના આવાસના ગોરમાં પેઢી હતી. ત્યાંથી મુદર્શન મળી તેની દ્રષ્ટિ ગઈ. તેનું ઉત્તમ કા અને કાયા જોઈને તેનું મન લલચાયું. એક અનુચરી મોકલીને કનઢભારથી નિર્મઢ કારણ બતાવીને મુદર્શનને ઉપર ચોલાવ્યો. કેટલાક મકારની વાનવિત કર્યા પછી અમયાએ મુદર્શનને મોગ મોગરવા મંરંધીનું આમંત્રણ કર્યું. મુદર્શનને કેટલોક ઉપદેશ આપ્યો તોપણ તેનું મન શાંત થયું નહિ. છેવટે કંઢાઢીને મુદર્શનને યુક્તિથી કર્યું: વહેન, ઢું પુરુષસ્વમાં નથી ! તોપણ રાણીએ અનેક મકારના હાવમાર કર્યા. એ સચઢી કામનેટ્ટાથી મુદર્શન ચઢ્યો નહિ, ઈથી કંઢાઢી જરૂરે રાણીએ તેને જતો કર્યો.

એક વાર એ નગરમાં ડનાળી હતી, તેથી નગર યહાર નગરનો આનંદથી આમ તેમ મમતા હતા. ધામધુમ મચી રહી હતી. મુદર્શન ડેઢના છ દેવઢુમાર જેવા પુરો પળ ત્યાં આઢ્યા હતા. અમયા રાણી કવિઢા નામની ઢામી સાથે ઢાઢમાઢથી ત્યાં આવી હતી. મુદર્શનના દેવપૂતઢાં જેવા છ પુરો તેના જોવામાં આઢ્યા, કવિઢાને તેને પૂછ્યું: આઢા મ્મ્ય પુરો કોના છે ? કવિઢાએ મુદર્શન ડેઢનું નામ આપ્યું. નામ માંમઢીને રાણીની છાનીમાં કઢાર મોકલાઢ; તેને કઢારી યા વાગ્યો. મચઢી ધામધુમ ચીંતી ગયા પળી માયા કયન મોઢરીને અમયાએ અને તેની ઢામીએ ઢઢી રાજાને કર્યું: તમે માનતા હમો કે માગ રાગ્યમાં ગ્યાય અને નીનિ વર્ને છે, દુરનોયો મારી મજા દુઃમ્મી નથી; પરંતુ ને મરઢું વિઢ્યા છે. અંઢ:નુ-રમાં તમ દુરનોં મરંઢ કોં ત્યાં મુઢી હતુ ખંચર છે ! નોં પછી ચીંતી ઘ્યઢ ઢાંઢે પૂછ્યું: વગ ડું ? તમાગ નગમ્ના મુદર્શન નામના ઢેઢે મારી કને માંમનું આમંત્રણ કર્યું. નહિ કરેશ યોગ્ય કયનોં કારે માંમઢઢાં ચઢ્યાં; વગ મેં તેનાં વિમ્મઢાર કર્યો. આથી વિનંત .

अंशकं वयं पठेत्वाय । यथा राजा मूकं वानना काचा दाय छे
ए वान जाणे वहु मान्य छे. तेषां वल्ली स्त्रीनां मायावी मधुरां
वचन शुं असर न करे । ताता नेलमां दादां जळ जेवां वचनपी
राजा प्रोधायमान थया. सुदर्शनने शुद्धीए चदावी देवानां तन्त्राल
तेणे आह्ला फरी दीधी, अने ने प्रमाणे सयलुं थई पण गयुं. मात्र
शुद्धीए सुदर्शन बेने एटली बार हनी.

गमे तेम हो, पण सृष्टिना दिव्य भंडारमां अजवाहुं छे.
सत्यनो प्रभाव दांययो रतेतो नपी. सुदर्शनने शुद्धीए बेसायो,
के शुद्धी फीटीने तेहुं सज्जलतुं सोनातुं सिंहासन थयुं अने देव
दुंदुभीना नाद थया: सर्वत्र आनंद व्यापी गयो. सुदर्शननुं सत्य-
शील विभ्रमंढळमां झळकी उठयुं. सत्य शीळनो सदा जय छे.

शीयळ अने सुदर्शननी उत्तम द्रवना ए वने आत्माने पवित्र
श्रेणिए चदावे छे !

शिक्षापाठ ३४ ब्रह्मचर्य विपे सुभाषित.

दोहरा.

निरखीने नवयौवना, लेख न विषयनिदान;	
गळे काष्टनी पृतळी, ते भगवान समान.	१
आ सयळा संसारनी, रमणी नायकरूप:	
ए त्यागी, त्याग्युं वधुं. केवळ शोक स्वरूप.	२
एक विषयने जीततां, जीत्यो सौ संसार:	
नृपति जीततां जीतिये, दळ, पुरने अधिकार.	३
विषयरूप अंहरयी, टळे ज्ञानने ध्यान;	
लेख मदीरापानपी, छाके ज्यम अज्ञान.	४

જે નવવાડ વિશુદ્ધી, ઘરે શિયલ સુખદાઈ;
 ભવ તેનો લવ પછિ રહે, તત્ત્વવચન એ ભાઈ. . . ૫
 મુંદર શીયલમુરતરુ, મન વાળી ને દેહ;
 જે નરનારી સેવશે, અનુપમ ફલ લે તેહ. . . ૬
 પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
 પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન. . . ૭

શિક્ષાપાઠ ૩૫ નમસ્કારમંત્ર.

નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં;
 નમો આયરિયાણં, નમો ઉવશ્જ્ઞાયાણં;
 નમો લોએ સબ્ધસાહુણં.

આ પવિત્ર વાક્યોને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં નવકાર (નમસ્કાર) મંત્ર કે પંચપરમેષ્ઠિમંત્ર કહે છે.

અહંત ભગવંતના ચાર ગુણ, સિદ્ધ ભગવંતના આઠ ગુણ, આચાર્યના છત્રીશ ગુણ, ઉપાધ્યાયના પંચવીશ ગુણ, અને સાધુના સત્તાવીશ ગુણ મઝીને એકસો આઠ ગુણ થયા. અંગુઠા વિના વાકીની ચાર આંગઝીઓનાં ચાર ટેરવાં થાય છે, અને એથી એ ગુણોનું ચિંતન કરવાની યોજના હોવાથી ચારને નવે ગુણતાં ૧૦૮ થાય છે. એટલે નવકાર એમ કહેવામાં સાથે એવું મૂલ્ય રહ્યું જણાય છે કે જે મહત્ત્વ ! તારાં એ આંગઝીનાં ટેરવાંથી (નવકાર) મંત્ર નવવાર ગણ.—કાર એટલે કરનાર એમ પણ થાય છે. ચારને નવે ગુણતાં જેટલા થાય એટલા ગુણનો ભરેલો મંત્ર એમ નવકાર મંત્ર તરીકે એનો અર્થ થઈ શકે છે. પંચપરમેષ્ઠિ એટલે આ સકલ જગત્માં પાંચ વસ્તુઓ પરમોત્કૃષ્ટ છે તે તે કયી કયી?—તો કહી બતાવી કે અરિ-

શિક્ષાપાઠ ૩૬ અનાનુપૂર્વિ.

૧	૨	૩	૪	૫
૨	૧	૩	૪	૫
૧	૩	૨	૪	૫
૩	૧	૨	૪	૫
૨	૩	૧	૪	૫
૩	૨	૧	૪	૫

પિતા-આવી જાતનાં કોષ્ટકથી ભરેલું એક નાનું પુસ્તક છે તે તે જોયું છે ?

પુત્ર-હા પિતાજી.

પિતા-એમાં આઠા અવ્ઝા અંક મૂક્યા છે, તેનું કાંઈ પળ કારણ તારા સમજવામાં છે ?

પુત્ર-નહિ પિતાજી. મારા સમજવામાં નથી માટે આપ તે કારણ કહો.

પિતા-પુત્ર ! મત્યક્ષ છે કે મન એ એક વહુ ચંચલ વીજ છે, જેને એકાગ્ર કરવું વહુ વહુ વિકટ છે. તે જ્યાં સુધી એકાગ્ર થતું નથી ત્યાં સુધી આત્મમલિનતા જતી નથી. પાપના વિચારો ઘટના નથી. એ એકાગ્રતા માટે ચાર મતિદ્વાદિક અનેક મહાન સાધનો ભગવાને કહ્યાં છે. મનની એકાગ્રતાથી મહા યોગની શ્રેણિ ચઢવા માટે અને તેને કેટલાક પ્રકારથી નિર્મલ કરવા માટે સત્પુરુષોર આ એક સાધનરૂપ કોષ્ટકાવલિ કરી છે. પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રના પાંચ

અંક એમાં પહેલા મૂક્યા છે, અને પછી લોમવિલોમ સ્વરૂપમાં લક્ષ-
વંધ એના એ પાંચ અંક મૂકીને ભિન્ન ભિન્ન મકારે કોષ્ટકો કર્યા
છે. એમ કરવાનું કારણ પણ મનની એકાગ્રતા થઈને નિર્જરા કરી
શકાય એ છે.

પુત્ર-પિતાજી ! અનુક્રમે લેવાથી એમ શા માટે ન થઈ શકે ?

પિતા-લોમવિલોમ હોય તો તે ગોઠવતાં જવું પડે અને નામ
સંભારતાં જવું પડે. પાંચનો અંક મૂક્યા પછી વેનો આંકડો આવે
કે ' નમો લોએ સચ્ચસાહુણં ' પછી- ' નમો અરિહંતાણં ' એ વાક્ય
મૂકીને ' નમો સિદ્ધાણં ' એ વાક્ય સંભારવું પડે. એમ પુનઃ પુનઃ
લક્ષની દ્રઢતા રાખતાં મન એકાગ્રતાએ પહોંચે છે. અનુક્રમવંધ હોય
તો તેમ થઈ શકતું નથી, કારણ કે વિચાર કરવો પડતો નથી. એ
મૂલ્ય વચ્ચેનાં મન પરમેષ્ઠિમંત્રમાંથી નીકળીને સંસારતંત્રની ત્વડ-
પટ્ટમાં ગઈ પડે છે, અને વચ્ચે ધર્મ કરતાં ધાડ પણ કરી નાલે છે,
જેથી સત્પુરુષોએ અનાનુષ્ટીની યોજના કરી છે. તે વધુ સુંદર છે
અને આત્મશાંતિને આપનારી છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૭ સામાયિક વિચાર ભાગ ૧.

આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનનો ઉદય
કરનાર, શુદ્ધ સમાધિભાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરાનો અમૂલ્ય
લાભ આપનાર, રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરનાર એવું સામાયિક
નામનું શિક્ષાવ્રત છે. સામાયિક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સમઘાય-ઈક
એ શબ્દોથી થાય છે. સમ એટલે રાગદ્વેષરહિત મધ્યસ્થ પરિણામ,
ઘાય એટલે તે સમઘાતનાથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ
મોક્ષમાર્ગનો લાભ, અને ઈક કહેતાં ભાવ એમ અર્થ થાય છે. એટલે

જે વડે કરીને મોક્ષના માર્ગનો લાભદાયક ભાવ ઉપજે તે સામાયિક. આર્ત, અને રૌદ્ર એ બે પ્રકારનાં ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને મન, વચન, કાયાના પાપભાવને રોકીને વિવેકી મનુષ્યો સામાયિક કરે છે.

મનના પુદ્ગલ તરંગી છે. સામાયિકમાં ડ્યારે વિશુદ્ધ પરિણામથી રહેવું યોગ્ય છે ત્યારે પણ એ મન આકાશ પાતાલના ઘાટ ઘડ્યા કરે છે. તેમજ ભૂલ, વિસ્મૃતિ, ઉન્માદ इत्यादिથી વચન-કાયામાં પણ દૂષણ આવવાથી સામાયિકમાં દોષ લાગે છે. મન, વચન અને કાયાના થઈને ઘટ્ટીશ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. દશ મનના, દશ વચનના અને ઘાર કાયાના એમ ઘટ્ટીશ દોષ જાણવા અવશ્યના છે, જે જાણવાથી મન સાવધાન રાખી શકાય.

મનના દશ દોષ કહું છું.

૧ અવિવેકદોષ-સામાયિકનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી મનમાં એવો વિચાર કરે કે આથી શું ફલ થવાનું હતું ? આથી તે કોણ તર્પું હશે ? એવા વિકલ્પનું નામ અવિવેકદોષ.

૨ યશોવાંછાદોષ-પોતે સામાયિક કરે છે એમ ઘીના મનુષ્યો જાણે તો પ્રશંસા કરે એવી ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે યશોવાંછાદોષ.

૩ ધનવાંછાદોષ-ધનની ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે ધનવાંછા દોષ.

૪ ગર્વદોષ-મને લોકો ધર્મિ કહે છે અને હું સામાયિક પણ તેવુંજ કરું છું ? એવો અધ્યવસાય તે ગર્વદોષ.

૫ ભયદોષ-હું શ્રાવકકુલમાં જન્મ્યો છું, મને લોકો મોટા તરીકે માન આપે છે, અને જો સામાયિક નહિ કરું તો કદેશે કે આટલી ક્રિયા પણ નથી કરતો; એમ નિંદાના ભયથી સામાયિક કરે તે ભયદોષ.

૬ નિદાનદોષ-સામાયિક કરીને તેનાં ફલથી ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિક મઝવાનું ઇચ્છે તે નિદાનદોષ.

७ संशयदोष—सामायिकनुं फल ह्री के नहि होय ? एवो विकल्प करे ते संशयदोष.

८ कपायदोष—सामायिक क्रोधादिकयी करवा बेसी जाय किंवा पछी क्रोध, मान, माया, लोभमां दृष्टि धरे ते कपायदोष.

९ अविनयदोष—विनय बगर सामायिक करे ते अविनयदोष.

१० अवहुमानदोष—भक्तिभाव अने उमंगपूर्वक सामायिक न करे ते अवहुमानदोष.

शिक्षापाठ ३८ सामायिक विचार भाग २.

मनना दश दोष कछा हवे वचनना दश दोष कहीशुं.

१ कुबोलदोष—सामायिकमां कुबचन बोलवुं ते कुबोलदोष.

२ सहसात्कारदोष—सामायिकमां साहसयी अविचारपूर्वक वाक्य बोलवुं ते सहसात्कारदोष.

३ असदारोपणदोष—बीजाने खोद्यो बोध आदि आपदां ते असदारोपणदोष.

४ निरपेक्षदोष—सामायिकमां शास्त्रनी दरकार बिना वाक्य बोले ते निरपेक्षदोष.

५ संक्षेपदोष—सूत्रना पाठ इत्यादिक हुंकायां बोली नाखे, यथार्थ उच्चार करे नहि ते संक्षेपदोष.

६ क्रेशदोष—कोईयी कंकाश करे ते क्रेशदोष.

७ विकथादोष—विषादि चार के मान प्रकाशनी विकथा मांडी बेसे ते विकथादोष.

८ हास्यदोष-सामायिकमां कोटनी हांभी मरुकी को ते हास्यदोष.

९ भगुदोष-सामायिकमां मूलात् भूनादिक भने भगुदोषो ते भगुदोष.

१० मुग्गमुग्गदोष-दण्डदण्डमोक्षमां सामायिकमां मूलात् बोडे भे पोडे दण्ड वृद्धे मां द समनी दके ते मुग्गमुग्गदोष.

ए वयनना दण्ड दोष कथा, इहे कायाना वा द दोष कट्टं तु.

१ अयोग्य भागनदोष-सामायिकमां वगण वग मडावी बेमे, ते भी मुद भादि मत्थे भविनवदण भागन ते अयोग्य भागनदोष.

२ अजामनदोष-दण्डगने भागने बेभी सामायिक को, किंवा बारवार उपायी उडुं पडे तेने भागने बेमे ते अजामनदोष.

३ अजद्रष्टिदोष-कायान्मिगमां भांगो भंगवड रागे ए अजद्रष्टिदोष.

४ सावधक्रियादोष-सामायिकमां कंइ पाप क्रिया के तेनी संज्ञा करे ते सावधक्रियादोष.

५ आलंघनदोष-भीतादिके भांतीगण दइ बेमे एभी स्थां घेडेळा जंतुनो नाश पाप के तेने पीडा पाप तेमज पोताने प्रमादनी प्रवृत्ति पाप, ते आलंघनदोष.

६ आलंघनप्रसारणदोष-हाथ वग संकोचे, लांरा करे ए आदि ते आलंघनप्रसारणदोष.

७ आलसदोष-अंग मरुडे, ट्याका वगाडे ए आदि ते आलसदोष.

८ मोटनदोष-भांगळी वंगरे वाकी करी ट्याका वगाडे ते मोटनदोष.

૯ મલદોષ-ચરદા ચરદ કરી સામાયિકમાં ચલ કરી મેલ સંતેરે તે મલદોષ.

૧૦ વિમાસનદોષ-ગાઝામાં હાથ નાતી વેસેડ. તે વિમાસનદોષ.

૧૧ નિદ્રાદોષ-સામાયિકમાં ડંચ આવે તે નિદ્રાદોષ.

૧૨ વસ્ત્રસંકોચન-સામાયિકમાં ટાઢ પ્રમુત્તની ભીતિયી વસ્ત્રયી શરીર સંકોચે તે.

૯ વત્રીશ દૂષણરહિત સામાયિક કરવું. પાંચ અતિચાર ટાઢવા.

શિક્ષાપાઠ ૩૯ સામાયિક વિચાર ભાગ ૩.

૯કાગ્રતા અને સાવધાની વિના ૯ વત્રીશ દોષમાંના અમુક દોષ પળ આવી જાય છે. વિજ્ઞાનવેત્તાઓ ૯ સામાયિકનું જયન્ય પ્રમાણ વે ઘડીનું વાંધ્યું છે. ૯ વ્રત સાવધાનીપૂર્વક કરવાયી પરમશાંતિ આપે છે. કેટલાકનો ૯ વે ઘડીનો કાઢ ડ્યારે જતો નયી ત્યારે તેઓ વહુ કંટાળે છે. સામાયિકમાં નવરાશ લડને વેસ-વાયી કાઢ જાય પળ ક્યાંયી ? આધુનિક કાઢમાં સાવધાનીયી સામાયિક કરનારા વહુજ થોડા છે. પ્રતિક્રમણ સામાયિકની સાયે કરવાનું હોય છે ત્યારે તો વસ્ત્ર જવો સુગમ પડે છે. જો કે ૯વા પામરો પ્રતિક્રમણ લક્ષપૂર્વક કરી શકતા નયી તોપળ કેવઢ નવ-રાશ કરતાં ૯માં જલ્લર કંડક ફેર પડે છે. જેઓને સામાયિક પળ પુરું આવડતું નયી તેઓ વીચારા સામાયિકમાં પછી વહુ મુંશાય છે. કેટલાક ભારે કર્મિયો ૯ અવસરમાં વ્યવહારના પ્રપંચો પળ ઘડી રાત્તે છે. આયી સામાયિક વહુ દોષિત થાય છે.

વિધિપૂર્વક સામાયિક ન થાય ૯ વહુ સ્વેદકારક અને કર્મની વાહુલ્યતા છે. સાઢ ઘડીના અહોરાત્ર વ્યર્થ ચાલ્યા જાય છે. અસં-

લ્યાતા દિવસથી ભરેલાં અનંતા કાલચક્ર વ્યતિત કરતાં પણ સાર્થક ન થયું તે બે ઘડીના વિશુદ્ધ સામાયિકથી થાયછે. લક્ષ્ણ સામાયિક થવા માટે તેમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ચાર લોગસ્સની વધારે લોગસ્સનો કાવોત્સર્ગ કરી ચિત્તની કંડક સ્વસ્થતા આણતી પછી સૂત્રપાઠ કે ઉત્તમ ગ્રંથનું મનન કરવું, વૈરાગ્યનાં ઉત્તમ કાવ્યો વોલવાં, પાછઝનું અધ્યયન કરેલું સ્મરણ કરી જવું, નૂતન અંગ્યાન યાય તો કરવો. કોઈને શાસ્ત્રાધારથી વોધ આવવો; એમ સામાયિકી કાલ વ્યતિત કરવો. મુનિરાજનો જો સમાગમ હોય તે આગમવાળી સામઝવી અને તે મનન કરવી, તેમ ન હોય અં શાસ્ત્ર પરિચય ન હોય તો વિચક્ષણ અભ્યાસી પાસેથી વૈરાગ્યનો વધક કથન શ્રવણ કરવું; કિંવા કંડ અભ્યાસ કરવો. એ સર્વ યોગવાદ ન હોય તો કેટલોક ભાગ લક્ષ્ણપૂર્વક કાવોત્સર્ગમાં રોદ્ધાં અને કેટલોક ભાગ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રકથામાં ઉપયોગપૂર્વક રોકવો, પરંતુ જેમ વને તેમ વિવેકથી અને ઉત્સાહથી સામાયિકી કાલ વ્યતિત કરવો. કંડ સાહિત્ય ન હોય તો પંચ પરમેષ્ઠિમંત્રને જાપન ઉત્સાહપૂર્વક કરવો. પણ વ્યર્થ કાલ કાઢી નાશવો ની ધીરજથી, શાંતિથી અને યજ્ઞથી સામાયિક કરવું. જેમ વને તે સામાયિકમાં શાસ્ત્રપરિચય વધારવો.

સાઠ ઘડીના અદોરાત્રિમાંથી બે ઘડી અવશ્ય વચાવી સામાયિક તો સદ્માવથી કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૦ પ્રતિક્રમણવિચાર.

પ્રતિક્રમણ પટ્ટણે પાછું કરવું-કરીથી જાંટે તરું એમ અને અર્થ થઈ શકે છે. માવની અંપશાળ જે દિવસે જે રમને પ્રતિક્રમણ

કરવાનું થાય; તે વચ્ચેની અગાઉ અથવા તે દિવસે જે જે દોષ થયા હોય તે એક પછી એક અંતરાત્મથી જોઈ જવા અને તેનો પશ્ચાતાપ કરી તે દોષથી પાછું ચઢવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ કહેવાય.

ઉત્તમ મુનિયો અને ભાવિક શ્રાવકો સંધ્યાકાળે અને રાત્રિના પાછળના ભાગમાં દિવસે અને રાત્રે એમ અનુક્રમે થયેલા દોષના પશ્ચાતાપ કરે છે કે તેની ક્ષમાપના ઇચ્છે છે, એનું નામ અહીં આગળ પ્રતિક્રમણ છે. એ પ્રતિક્રમણ આપણે પણ અવશ્ય કરવું. કારણ કે આ આત્મા મન, વચન અને કાયાના યોગથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે. પ્રતિક્રમણ મૂત્રમાં એનું દોહન કરેલું છે, જેથી દિવસ રાત્રમાં થયેલાં પાપના પશ્ચાતાપ તે વડે થઈ શકે છે. શુદ્ધભાવ વહે કરી પશ્ચાતાપ કરવાથી લેશ પાપ ધર્તાં પરલોકભય અને અનુકંપા દૂર છે, આત્મા કોમલ થાય છે. ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુનો વિવેક આવતો જાય છે. ભગવત્સાક્ષીએ અજ્ઞાન આદિ જે જે દોષ વિસ્મરણ થયા હોય તેનો પશ્ચાતાપ પણ થઈ શકે છે. આમ એ નિર્જરા કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે.

એનું આવશ્યક એવું પણ નામ છે. આવશ્યક એટલે અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય એ સત્ય છે. તે વડે આત્માની મલિનતા સ્વયં છે, ઘાટે અવશ્ય કરવા યોગ્યજ છે.

સાયંકાલ જે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તેનું નામ 'દેવ-સીયપટિક્રમણ' એટલે દિવસ સંબંધી પાપનો પશ્ચાતાપ, અને રાત્રિના પાછલા ભાગમાં પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તે 'રાત્રિપટિક્રમણ' કહેવાય છે. દેવસીય અને રાત્રિ એ પાકૃત ભાષાના શબ્દો છે. પશ્ચ-વાડીએ કરવાનું પ્રતિક્રમણ તે પાશ્વિક અને સંવત્સરે કરવાનું તે સંવત્સરિક કહેવાય છે. સંપૂર્ણપણે યોજનાથી બાંધેલો એ સુંદર નિયમ છે.

કેટલાક સામાન્ય બુદ્ધિમાનો એમ કહે છે કે દિવસ અને

રાત્રિનું સવારે પ્રાયશ્ચિતરૂપ પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય તો કંઈ સ્વોર્ડ નથી પરંતુ એ કહેવું પ્રમાણિક નથી. રાત્રિયે અકસ્માત્ અમુક કારણ આવી પડે કે કાલધર્મ પ્રાપ્ત થાય તો દિવસ સંબંધી પણ રહી જાય.

પ્રતિક્રમણમૂલની યોજના વહુ સુંદર છે. એનાં મૂલ્યત્વ વહુ ઉત્તમ છે. જેમ વને તેમ પ્રતિક્રમણ ધીરજથી, સમજાય એવી ભાષાથી, શાંતિથી, મનની એકાગ્રતાથી અને યત્નાપૂર્વક કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૧ મીંઝારીનો સ્વેદ ભાગ ૧.

એક પામર મીંઝારી જંગલમાં મટકતો હતો. ત્યાં તેને ખૂલ લાગી. પટલે તે વિચારો લડથડીમાં સ્વાતો સ્વાતો એક નગરમાં એક સામાન્ય મનુષ્યને ઘેર પહોંચ્યો, ત્યાં જઈને તેણે અનેક પ્રકારની આજીજી કરી; તેના કાલાવાલાથી કરુણા પામીને તે શુદ્ધ સ્થની સ્ત્રીએ તેને ઘરમાંથી જમતાં વધેલું મિષ્ટાન્ન આપી આપ્યું. મોજન મઝવાથી મીંઝારી વહુ આનંદ પામતો પામતો નગરની બહાર આવ્યો, આવીને એક શાદ તઢે ઘેટો; ત્યાં જરા સ્વચ્છ કરીને એક વાજુએ અતી જુનો થયેલો પોતાનો જઢનો ઘડો મૂક્યો. એક વાજુએ પોતાની ફાટીતુટી મલિન ગોદડી મૂકી અને એક વાજુએ પોતે તે મોમન લઈને ઘેટો. રાજી રાજી થતાં એણે તે સ્વાઈને પુરું કર્યું. પછી ઓશિકે એક પથ્થર મૂકીને તે સુતો. મોજનના મદથી જરાવારમાં તેની આંસો મિંચાઈ ગઈ. નિદ્રાવશ થયો પટલે તેને એક સ્વપ્ન આપ્યું. પોતે જાણે મહા રાજરિદ્ધિને પામ્યો છે, સુંદર વસ્ત્રામૂષણ ધારણ કર્યા છે, દેશ આઘામાં પોતાનાં વિજયનો ઢંકો વાગી ગયો છે, સમીપમાં તેની આજ્ઞા અવલંબન કરવા અનુચરો વમા રડ રણ છે, આજુવાજુ છટીદારો મ્વમા મ્વમા પોકારે છે, એક રમણિય મહેન્દમાં સુંદર પલંગપર તેણે શયન કર્યું છે, દેવાંગના

जेवी स्त्रीओ तेना पग चांपे छे, पंखायी एक बाजुएयी पंखानो मंद मंद पवन ढोळाय छे, एवा स्वप्नामां तेनो आत्मा चढ़ी गयो. ते स्वप्नाना भोग लेतां तेनां रोम उल्टसी गयां. एवामां मेव महाराजा चढ़ी आव्यो, विजळीना झवकारा थवा लाग्या. सूर्य वादळायी ढंकाइ गयो, सर्वत्र अंधकार पथराइ गयो, मुशलधार वरसाद यशे एवुं जणायुं अने एटलामां गाजवीजयी एक प्रवळ कडाको थयो. कडाकाना अवाजयी भय पामीने ते पामर भीखारी विचारो जागी गयो.

शिक्षापाठ ४२ भीखारीनो खेद भाग २.

जुए छे तो जे स्थळे पाणीनो खोखरो घडो पड्यो हतो ते स्थळे ते घडो पड्यो छे, ज्यां फाटी दुटी गोदडी पडी हती त्यांज ते पडी छे, पोते जेवां मलिन अने फाटिलां कपडां धारण कर्यां हतां तेवां ने तेवां ते वस्त्रो शरीर उपर छे. नयी तलभार वध्युं के नयी जवभार घट्युं, नयी ते देश के नयी ते नगरी, नयी ते महेल के नयी ते पलंग नयी ते चामरछत्र धरनारा के नयी ते छडीदारो नयी ते स्त्रीयो के नयी ते वस्त्रालंकारो, नयी ते पंखा के नयी ते पवन, नयी ते अनुचरो के नयी ते आज्ञा, नयी ते सुख विलास के नयी ते मदोन्मत्तता, भाइ तो पोते जेवा हता तेवा ने तेवा देखाया. एयी ते देखाव जोइने ते खेद पाम्यो. स्वप्नामां में मिथ्या आडंबर दीठो तेयी आनंद मान्यो. एमांनुं तो अहीं कशुए नयी. स्वप्नाना भोग भोगव्या नहि अने तेनुं परिणाम जे खेद ते हुं भोगनुं छै. एम ए पामर जीव पश्चातापमां पडी गयो.

अहो भव्यो ! भीखारीनां स्वप्नां जेवां संसारनां सुख अनित्य छे. स्वप्नामां जेम ते भीखारीए सुख समुदाय दीठो अने आनंद

માન્યો તેમ પામર પ્રાણીઓ સંસાર સ્વપ્નાના મુલ્લસમુદાયમાં આનંદ માને છે. જેમ તે મુલ્લ સમુદાય જાણતિમાં મિથ્યા જગાયા તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સંસારનાં મુલ્લ તેવાં જગાય છે. સ્વપ્નાના ભોગ ન ભોગ-વ્યા છતાં જેમ ખીચારીને સ્વેદની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ મોહાંધ પ્રાણીઓ સંસારનાં મુલ્લ માની વેસે છે, અને ભોગવ્યા સમ ગણે છે. પરંતુ પરિણામ સ્વેદ, દુર્ગતિ અને પશ્ચાત્તાપ લે છે; તે ચપ્પ અને વિનાશી છતાં સ્વપ્નાના સ્વેદ જેવું તેનું પરિણામ રહ્યું છે. એ ઉપરથી બુદ્ધિ-માન પુરુષો આત્મહિતને શોધે છે. સંસારની અનિત્યતાપર એક કાવ્ય છે કે:-

ઉપજાતિ.

વિદ્યુતલક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તેતો જઝના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગરંગ, શું રાચિયે ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ !

વિશેષાર્થ:-લક્ષ્મી વિજઝી જેવી છે. વિજઝીનો ક્ષયકાર જેમ થઈને ઓલવાઈ જાય છે તેમ લક્ષ્મી આવીને ચાલી જાય છે. અધિકાર પતંગના રંગ જેવો છે, પતંગનો રંગ જેમ ચાર દિવસની ચટકી છે તેમ અધિકાર માત્ર થોડો કાલ રહી હાથમાંથી જતો રહે છે. આયુષ્ય પાણીના મોજાં જેવું છે. પાણીનો હિલોઝો આવ્યો કે ગયો તેમ જન્મ પામ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં બીજા દેહમાં પડ્યું પડે છે. કામભોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતાં ઇંદ્રનાં ધનુષ્ય વર્ષાકાલમાં થઈને ક્ષણવારમાં લય થઈ જાય છે, તેમ યોવનમાં કામના વિકાર ફઝીભૂત થઈ જરા વયમાં જતા રહે છે. ટુંકામાં હે જીવ ! એ સઘઝી વસ્તુઓનો સંબંધ ક્ષણભર છે, એમાં પ્રેમવંધનની સાંકળે વંધાઈને શું રાચવું ? તાત્પર્ય એ સઘઝાં ચપ્પ અને વિનાશી છે, તું અલંદ અને અવિનાશી છે, માટે તારા જેવી નિત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે ! એ વાંધ યથાર્થ છે.

शिक्षापाठ ४३ अनुपम क्षमा.

क्षमा ए अंतर्दृष्टि जीतवामां स्वहृदये. पवित्र आचारनी रक्षा करवामां वस्त्रं. शुद्धभावे असह्य दुःखमां, समपरिणामयी क्षमा राखनार मनुष्य भवसागर तरी जाय छे.

कृष्ण बालदेवना गजमुकुमार नामना नाना भाइ महासुरूप-वान, मुकुमार मात्र चारवर्षनी वये भगवान् नेमिनाथनी पासेयी संसारत्यागी थइ स्मृतिनामां उग्र ध्यानमां रखा हता. त्वारे तेओ एक अद्भुत क्षमामय चरित्रयी महासिद्धिने पामी गया ते अही कहुं छुं.

सोमल नामना ब्राह्मणनी सुरूपवर्णसंपन्न पुत्री जोडे गजमु-कुमारनुं संगपण करुं हतुं. परतुं लग्न थया पहिलीं गजमुकुमार तो संसार त्यागी गया. आयी पोतानी पुत्रीनुं मुख जवाना द्वेषयी ते सोमल ब्राह्मणने भयंकर क्रोध व्याप्त्यो. गजमुकुमारनो शोध करतो करतो ए स्मृतिनामां ज्यां महासुनि गजमुकुमार एकाग्र विशुद्धभावयी सायोत्तर्गमां छे त्यां आवी पहोच्यो. सोमल गज-मुकुमारना माथापर चीकणी माटीनी बाट करी अने अंदर धख-धखता अंगारा भर्या, दंपन पूर्युं एटले महा ताप थयो. एयी गज-मुकुमारनो सोमल देह बळवा सेंड्यो एटने ते सोमल जती रयो. ते बखतना गजमुकुमारना असह्य दुःखनुं वर्णन केम थई शके ? त्वारे पण तेओ समभाव परिणाममां ग्या. किंचित् क्रोध के द्वेष एना हृदयमां जन्म पाम्यो नहि. पोताना आत्माने स्थितिस्थावर करीने दोष दीधो के जो 'तुं एनी पुत्रीने पण्यो रोन तो ए फन्पादानमां तन पावडी आपन. ए पावडी थोडा बखतमां फाटी जाय तेवी अने परिणामे दुखदायर धान. आ एनी बहु उपकार

યણો કે એ પાઘડી વદલ એને મોક્ષની પાઘડી ધંધાવી. એવાં વિશુદ્ધ પરિણામથી અટગ રહી સમભાવથી અસદ્ય ઘેદના સહીને તેઓ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થઈ અનંતજીવન મુક્તિને પામ્યા. કેવી અનુપમ ક્ષમા અને કેવું તેનું સુંદર પરિણામ ! તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં વચન છે કે આત્મા માત્ર સ્વસદ્ભાવમાં આવવો જોઈએ, અને તે આવ્યો તો મોક્ષ હથેલીમાંજ છે. ગજસુકુમારની નામાંકિત ક્ષમા કેવો શુદ્ધ વોધ કરે છે !

શિક્ષાપાઠ ૪૪ રાગ.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના અગ્રેસર ગણધર ગૌતમનું નામ તમે ઘડુવાર જાણ્યું છે. ગૌતમસ્વામીના વોધેલા કેટલાક શિષ્યો, કેવલજ્ઞાન પામ્યા છતાં ગૌતમ પોતે કેવલજ્ઞાન પામ્યા નહોતા, કારણ કે ભગવાન મહાવીરનાં અંગોપાંગ, વર્ણ, વાણીરૂપ રૂપાદિપર હજી ગૌતમને મોહ હતો. નિર્ગ્રંથપ્રવચનનો નિષ્પક્ષવાદી ન્યાય એવો છે કે ગમે તે વસ્તુપરનો રાગ દુઃખદાયક છે. રાગ એ મોહ અને મોહ એ સંસારજ છે. ગૌતમના હૃદયથી એ રાગ જ્યાં સુધી સ્વસ્થો નહિ ત્યાં સુધી તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા નહિ. શ્રમણ ભગવાન જ્ઞાત-પુત્ર જ્યારે અનુપમયસિદ્ધિને પામ્યા, ત્યારે ગૌતમ નગરમાંથી આવતા હતા. ભગવાનના નિર્વાણ સમાચાર સાંભળી તેઓ સ્વેદ પામ્યા. વિરહથી તેઓ અનુરાગ વચનથી બોલ્યા: હે મહાવીર ! તમે મને સાથે તો ન રાહ્યો પરંતુ સંભાર્યો નહિ. મારી પ્રીતિ સામી તમે દ્રષ્ટિ પણ કરી નહિ ! આમ તમને છાજતું નહોતું. એવા વિકલ્પો યતાં યતાં તેનો લક્ષ કર્યો ને તે નિરાગત્રેણિય ચઢ્યા: હું ઘડુ મૂર્ખતા કરું છું. એવીતરાગ-નિર્વિકારી અને નિરાગી તે મારામાં કેમ મોહ રાખે ? એની શત્રુ અને મિત્રપર કેવલ સમાન દ્રષ્ટિ હતી ! હું

એ નિરાગીનો મિથ્યા મોહ રાહું છું. મોહ સંસારનું પ્રવલ્લ કારણ છે, એમ વિચારતાં વિચારતાં તેઓ શોક તજીને નિરોગી થયા. એટલે અનંતજ્ઞાન પ્રકાશિત થયું, અને પ્રાંતે નિર્વાણ પધાર્યા.

ગૌતમ મુનિનો રાગ આપણને વહુ સૂક્ષ્મ વોષ આપે છે. ભગવાનપરનો મોહ ગૌતમ જેવા ગણધરને દુઃસ્વદાયક થયો તો પછી સંસારનો, તે વઢી પામર આત્માઓનો મોહ કેવું અનંત દુઃસ્વ આપતો હશે ! સંસારરૂપી ગાઢીને રાગ અને દ્વેષ એ વે રૂપી વલ્લદ છે. એ ન હોય તો સંસારનું અટકન છે. જ્યાં રાગ નથી ત્યાં દ્વેષ નથી; આ માન્ય સિદ્ધાંત છે. રાગ તીવ્ર કર્મવંધનનું કારણ છે, એના ક્ષયથી આત્મસિદ્ધિ છે.

શિક્ષાપાઠ ૪૫ સામાન્ય મનોર્ય.

સવૈયા.

મોહિનિભાવવિચાર આર્ધીન થઈ, ના નિરહું નયને પરનારી;
પત્થરતુલ્ય ગણું પરવૈભવ, નિર્મલ્લ તાત્વિક લોભ સપ્પારી !
દ્વાદશ વ્રત અને દિનતા ધરિ, સાત્વિક યાદું સ્વરૂપ વિચારી;
એ મુજનેમ સદા શુભ ક્ષેમક, નિત્ય અલ્લંડ રહો ભવહારી. ૧
તે ત્રિશલાતનયે મન ચિંતવિ, જ્ઞાન વિવેક વિચાર વધારું;
નિત્ય વિશોષ કરી નવ તત્ત્વનો, ઉત્તમ વોષ અનેક ઉચ્ચારું;
સંશય વીજ હો નહિ અંદર, જે જિનનાં કયનો અવધારું;
રાજ્ય, સદા મુજ એજ મનોરય, ધાર, યશે અપવગ ઉતારું. ૨

શિક્ષાપાઠ ૪૬ કપિલમુનિ ભાગ ૧.

કૌસાંચી નામની એક નગરી હતી, ત્યાંના રાજદરવારમાં રાજ્યનાં આભૂષણરૂપ કાશ્યપ નામનો એક શાસ્ત્રી રહેતો હતો. એની સ્ત્રીનું નામ શ્રીદેવી હતું, તેના ઉદરથી કપિલ નામનો એક પુત્ર જન્મ્યો હતો. તે પંદર વર્ષનો થયો ત્યારે તેના પિતા પરધામ ગયા. કપિલ લાઢપાઢમાં ઉછરેલો હોવાથી કંઈ વિશેષ વિદ્વતા પામ્યો નહોતો, તેથી એના પિતાની જગો કોઈ વીજા વિદ્વાનને મઢી. કાશ્ય-પશાસ્ત્રી જે પુંજી કમાઈ ગયા હતા તે કમાવામાં અશક્ત એવા કપિલે સ્વાઈને પુરી કરી. શ્રીદેવી એક દિવસ ઘરના વારણામાં ઉભી હતી ત્યાં બે ચાર નોકરો સહિત પોતાના પતિની શાસ્ત્રીયપદ્ધતી પામેલો વિદ્વાન જતો તેના જોવામાં આવ્યો. ઘણા માનથી જતા આ શાસ્ત્રીને જોઈને શ્રીદેવીને પોતાની પૂર્વ સ્થિતિનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. જ્યારે મારા પતિ આ પદ્ધતિ પર હતા ત્યારે હું કેયું સુખ ભોગવતી હતી? એ મોંઘું સુખ તો ગયું પરંતુ મારો પુત્ર પણ પુરું મળ્યો નહિ. એમ વિચારમાં ઢોલતાં ઢોલતાં તેની આંસુમાંથી દડ દડ આંસુ સ્તરવા મંઢ્યાં. એવામાં ફરતો ફરતો કપિલ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. શ્રીદેવીને રહતી જોઈ તેનું કારણ પૂછ્યું; કપિલના વઢુ આગ્રહથી શ્રીદેવીએ જે હતું તે કહી ચતાવ્યું. પછી કપિલ બોલ્યો: જો મા ! હું બુદ્ધિ-શાઢી છું, પરંતુ મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ જેવો જોડે તેવો થઈ શક્યો નથી. ષ્ટલે વિદ્યા વગર હું એ પદ્ધતી પામ્યો નહિ. તું કહે ત્યાં જઈને હવે હું મારાથી વનતી વિદ્યા સાધ્ય કરું. શ્રીદેવીએ સ્વેદ સાધે કશુ: એ તારાથી વની શકે નહિ, નહિ તો આર્યાવર્તની મર્યાદા પર આવેલી સાવંસ્થી નગરીમાં ઇંદ્રદત્ત નામનો નારા પિતાનો મિત્ર રહે છે, તે અનક વિદ્યાર્થીયોને વિદ્યાદાન આપે છે; જો તારાથી ત્યાં

જવાય તો ધારેલી સિદ્ધિ થાય સ્વર્ગી. એક વે દિવસ રોકાઈ સજ થઈ અસ્તુ કહી કપિલજી પંથે પડ્યા.

અવધ ચીતતાં કપિલ નાવસ્થાએ શાસ્ત્રીજીને ઘેર આવી પહોંચ્યા. પ્રણામ કરીને પોતાનો ફનિદાન કહી વતાવ્યો. શાસ્ત્રીજીએ મિત્રપુત્રને વિદ્યાદાન દેવાને માટે વધુ આનંદ દેખાડ્યો. પણ કપિલ આગળ કંઈ પુંજી નહોતો કે તે તેમાંથી સ્વાય અને અભ્યાસ કરી શકેઃ. યથી કરીને તેને નગરમાં યાચવા જવું પડતું હતું. યાચતાં યાચતાં વપોર થઈ જતા હતા. પછી રસોડા કરે અને જમે ત્યાં સાંજનો યોગો ભાગ રહેતો હતો. એટલે કંઈ અભ્યાસ કરી શકતો નહોતો. પંદિતે તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે કપિલે તે કહી વતાવ્યું. પંદિતે તેને એક ગૃહસ્થ પાસે લેતો ગયા. તે ગૃહસ્થે કપિલની અનુકંપા સ્વાતર એને દમેતાં ભોજન મળે એવી ગોઠવણ એક વિધવા દ્રાહ્મણીને ત્યાં કરી દીધી, જેથી કપિલને એ એક ચિંતા ઓછી થઈ.

શિક્ષાપાઠ ૪૭ કપિલમુનિ ભાગ ૨.

એ નાની ચિંતા ઓછી થઈ ત્યાં રીતી મોટી જંગાલ ડભી થઈ. મદ્રિક કપિલ હવે સુવાન થયો હતો. અને જેને ત્યાં તે જમવા જતો તે વિધવા સાથે પણ સુવાન હતી. તેની નાથે તેના ઘરમાં ચીતું કોઈ માનવ નહોતું. તેમનો પરસ્પરનો વાતચિતનો સંબંધ વધ્યો. વધીને શસ્ત્રવિનોદરૂપે યયો. એન કમતાં કમતાં વધેને મીઠી સંવાદ. કપિલ તેનાથી લુગ્ધાયો ! એકાંત વધુ અનિદ્ર ચાલે છે ! !

વિદ્યા માન કમતાં તે સુતી ગયો. શાન્ત વગરની મલ્કતાં નીષાંચી વધેનું કાંઈ દુરં થતું હતું. પણ નુગદાલપાના ચાંચા યયા. કપિલે શસ્ત્રાધન મારી રેતા જેવું કરી મૂરડું. અને તેનો છતાં

હુ-કર્મી જીવ હોવાથી સંસારની વિશેષ લોતાઝની તેને મારિતી
 પણ નહોતી, ધથી પૈસા કેમ પેદા કરવા તે વિચારો તે આજનો
 પણ નહોતો. ચંચલ સ્ત્રી એ તેને રસ્તો બતાવ્યો કે મુંઝાવામાં કંઈ
 થઈ શકે નથી, પરંતુ ઉપાયથી સિદ્ધિ છે. આ ગામના રાજાનો એવો
 નિયમ છે કે સવારમાં પહેલો જડ જે બ્રાહ્મણ આશિર્વાદ આપે તેને
 તે જે માસા સોનું આપે છે. ત્યાં જો જડ શકો અને પ્રથમ આશિ-
 ર્વાદ આપી શકો તો તે જે માસા સોનું મળે. કવિએ એ વાતની જા
 કરી. આઠ દિવસ સુધી આંટા રાખ્યા પણ વસ્ત વીત્યા પછી
 જાય પડ્યું કંઈ થયું નહિ. ધથી તેણે એક દિવસ એવો નિધય
 કર્યો કે જો હું ચોકમાં ગુરૂં તો ચીવટ રાહીને ઉઠાશે. પછી તે
 ચોકમાં ગુરૂં, અચરત માંગતાં ચંદ્રનો ઉદય થયો. કવિએ પ્રમાત
 સર્પાજ જાણીને છુટીઓ વાળીને આશિર્વાદ દેવા માટે દોડતાં જવા
 માંડ્યું. રસપાળે ચોર જાણીને તેને પકડી રાખ્યો. એક કરતાં
 વીતું થઈ પડ્યું. પ્રમાત થયો પડ્યું રસપાળે તેને છડી જડને રાજાની
 સમક્ષ ડાહ્યા રાખ્યો. કવિએ બેમાન જેવો ડાહ્યા રાખ્યો, રાજાને તેનાં
 ચોરનાં લક્ષણ માંડ્યાં નહિ; ધથી તેને સપડ્યું છતાં પૂછ્યું. ચંદ્રના
 મકાનને સૂર્યસમાન ગણનારની મટિકતાપર રાજાને દયા આવી.
 તેની ટાંકિટના ટાંકવા રાજાની ઇચ્છા થઈ ધથી કવિએ કહ્યું:
 આશિર્વાદને માટે થઈ તારું જો પડ્યું થયી તરગદ થઈ પડી છે
 મો હવે તારી ઇચ્છા પૂરું તું માગી છે. હું તને આપીશ. કવિએ
 ચોરીવાર મૂક જેવો રહ્યો. ધથી રાજાએ કહ્યું: કેમ વિદ્ય! કંઈ માગતા
 નથી? કવિએ કહ્યું: માગું મન હતું સ્વિચ થયું નથી, પડ્યું
 તું માગવું ને મૂકવું નથી. રાજાએ માંગના ચાગવાં જડ ત્યાં બેઠાં
 સ્વમ્ભવનાર્થે વિચાર કરી કવિએ માગવાનું કહ્યું, પડ્યું કવિએ
 તે ચાગવાં જડને વિચાર કરવા લાગ્યા

शिक्षापाठ ४८ कपिलमुनि भाग ३.

वे माता सोनुं लेवानी जेनी इच्छा हती ते कपिल हवे वृष्णा-
तरंगमां वसढायो. पांच महोर मागवानी इच्छा करी तो त्यां
विचार आव्यो के पांचयी कंडे पुरं यनार नयी, माटे पंचवीस
महोर मागवी. ए विचार पण फर्यो. पंचवीस महोरयी कंडे आतुं
वर्ष उत्तराय नहि माटे सो महोर मागवी, त्यां वळी विचार फर्यो.
सो महोरे वे वर्ष उत्तरी वैभव भोगवीएः पाछां दुःखनां दुःख.
माटे एक हजार महोरनी याचना करवी टीक छे; पण एक हजार
महोर छोकरां छयांनां वेचार त्वर आवे के एवुं याय तो पुरं पण
शुं याय ? माटे दस हजार महोर मागवी के जेयी जीदगी पर्यंत
पण चिंता नहीं. त्यां वळी इच्छा करी. दस हजार महोर त्वरई
जाय एटले पछी हुडी बगरना यई रहेवुं पडे. माटे एक लाख
महोरनी मागणी करं के जेना व्याजमां वया वैभव भोगवुं, पण
जीव ! लक्षाधिपति तो वणाय छे. एमां आपणे नामांकित कयांयी
यवाना ? माटे करोड महोर मागवी के जेयी महान् श्रीमंतता कहे-
बाय. वळी पाछो रंग फर्यो. महान् श्रीमंतवारी पण घेर अमल
कहेबाय नहि माटे राजानुं अर्धुं राज्य मागवुं; पण जो अर्धुं राज्य
मागीन तोय राजा मारा तुल्य गणाये. अने वळी हुं एनो याचक
पण गणाइन्ह. माटे मागवुं तो आतुं राज्य मागवुं. एम ए वृष्णमां
हुव्यो, परंतु तुच्छ संतारी एटले पाछो वढ्यो. भला जीव ! आपणे
एवी कृतघ्नता आ माटे करवी पडे के जे आपनने इच्छा प्रमाणे
आपवा तत्पर ययो तेनुंज राज्य लई लेवुं. अने तेनेज भ्रष्ट करवो ?
त्वरं जोतां तो एमां आपणीज भ्रष्टता छे. माटे अर्धुं राज्य मागवुं,
परंतु ए उपाधि मारे नयी जोइती ! त्वारे नाणांनी उपाधि पण
क्यां ओछी छे ? माटे करोड लाख मूकीने सो बसें महोरज मागी
लेवी. जीव ! सो बसें महोर हमणां आवये तो पछी विषय वैभव-

કર્માત્ કમ્યત જાન્યો જગ્ને અને વિદ્યાભ્યાસ પણ થયો રહેશે, માટે પાંચ મહોર હમણાં તો ભડે જરી પછીની થાત પછી. અરે! પાંચ મહોરનીજ હમણાં કંઈ ગઠર નથી; માત્ર એ મામા સોનું છેતા આખ્યો હતો તેજ માગી છેવું. આ તો જીવ વધુ થઈ. તુષ્ણામમુદમાં તેં વધુ ગઠકાં સ્વાધાં. આતું રાજ્ય માગતાં પણ તુષ્ણા છીવતી નહોતી. માત્ર મંત્રોજ અને વિરેકથી તે ગઠાડી તો થતી. એ રાજા મો ચક્ર-ચર્મિ હાંત તો પછી હું યથી વિશેષ છું માગી શકત? અને વિશેષ ગ્યાં ગુપ્તી ન મઢત ત્યાંગુપ્તી મારી તુષ્ણા સમાત પણ નહિ, ગ્યાં ગુપ્તી તુષ્ણા સમાત નહિ ત્યાં ગુપ્તી હું ગુપ્તી પણ ન હાંત. એટલેથી એ મારી તુષ્ણા ટટે નહિ તો પછી એ મામાથી કરીને વચાંથી ટટે? જ્યો આખ્યા મવઝીજ આખ્યો અને તે ધાંજ્યો: હવે મારે એ મામાનું પણ કંઈ કામ નથી. એ મામાથી વર્ષાને હું કેટલે ગુપ્તી પહોંચ્યો! મુગ્ય મો મંત્રોજમાત્ર છે. તુષ્ણા એ મંત્રાર વૃક્ષનું ચીત્ર છે. એનાં રે જીવ, મારે શું સ્વય છે? વિદ્યા છેતાં હું વિષયમાં પડી ગયો, વિષયમાં પડવાથી આ ડાહ્યામાં પછાં, ડાહ્યાવિવંદ કરીને અનંત તુષ્ણા મનુદ્રતા નરંગમાં હું વડ્યો. એક ડાહ્યામાંથી આ મંત્રારમાં એમ અનંત ડાહ્યાવિ વેડવી વડે છે. યથી એનાં વ્યાગ કમ્બોં ઝલિત છે. મન્ય મંત્રોજ જેવું ત્રિકાવિ મુગ્ય વડે નથી. એમ વિચારતાં વિચારતાં તુષ્ણા સમાવવાથી તે કવિષ્ઠનાં અનેક આશય શય થયાં. જેવું અંતઃકર્મ વધુદિત અને વધુ વિરેકપ્રીત થયું. વિરેકમાં એ વિરેકમાં કલ્પ કાલવંદે તે સ્વાધ્યસો વિચાર કરી શાયો. મનુર્ અંશિજ વડો તે કેવળજ્ઞાનને પામ્યો.

તુષ્ણા જેવી કવિષ્ઠ વધુ છે! જ્ઞાની વીં વ્ય વડે છે કે તુષ્ણા આશયનાં જેવી અનંત છે, વિરેક તે નાશીતન રહે છે. જ્ઞાનનાં જેવું કલ્પ વડે વડવાને વડાઈ દે છે. મંત્રોજ એમ માત્ર કલ્પ-હૃદ છે, અને વ્ય માત્ર વ્યવસ્થાપિતનાં મુખ વડે છે.

शिक्षापाठ ४९ तृष्णानी विचित्रता.

मनहर छंद.

(एक गरीबनी वधता गयेली तृष्णा)

हती दीनताइ त्यारे ताकी पटेलाइ अने,
मळी पटेलाइ त्यारे ताकी छे शेठाइने;
सांपडी शेठाइ त्यारे ताकी मंत्रिताइ अने,
आवी मंत्रिताइ त्यारे ताकी नृपताइने;
मळी नृपताइ त्यारे ताकी देवताइ अने,
दीठी देवताइ त्यारे ताकी शंकराइने;
अहो राज्यचंद्रमानो मानो शंकराइ मळी (!)
वधे तृशनाइ तोय जाय न मराइने.

१

(२)

करोचली पडी डाढी डाचांतणो दाट वळ्यो,
काळी केशपटी विपे, श्वेतता छवाइ गइ;
मूंयवुं सांभळवुं ने देखवुं ते मांडी वाळ्युं,
तेम दांत आवली ते, खरी के खवाइ गइ;
वळी केड वांकी हाड गयां अंगरंग गयो,
उठवानी आय जतां लाकडी लेवाइ गइ;
अरे ! राज्यचंद्र एम, युवानी हराइ पण,
मनथी न तोय रांड, ममता मराइ गइ.

(३)

करोडोना करजना. शीरपर ढंका वागे,
रोगथी रंधाइ गयुं, शरीर सूकाइने:

પુરપતિ પળ માથે, પીઢવાને તાકી રહ્યો,
 પેટ તળી વેઠ પળ, શકે ન પુરાડને;
 પિતૃ અને પરણી તે, મચાવે અનેક ઘંઘ,
 પુત્ર, પુત્રી ભાણે સ્વાડં સ્વાડં દુઃસ્વદાડને;
 અરે રાજ્યચંદ્ર તોય જીવ જ્ઞાવા દાવા કરે,
 જંજાલ છંદાય નહીં તજી તૃશનાડને. ૩

(૪)

યદ ક્ષીણ નાઢી અવાચક જેવો રહ્યો પડી,
 જીવન દીપક પામ્યો કેવલ શંસ્વાડને;
 છેલ્લી ફસે પડ્યો ભાઢી ભાડે ત્યાં એમ ભાણ્યું,
 હવે ટાઢી માટી યાય તો તો ઢીક ભાડને;
 હાથને હલાવી ત્યાં તો સ્વીજી ચુદે મૂચવ્યું એ,
 ચોલ્યા વિના વેશ ઘાઢ તારી ચતુરાડને !
 અરે રાજ્યચંદ્ર દેલો દેલો આજ્ઞાપાશ કેવો ?
 જતાં ગઈ નહિ ઢોસે મમતા મરાડને ! ૪

શિક્ષાપાઠ ૫૦ પ્રમાદ.

ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ, આલસ, કપાલ એ સઘળાં પ્રમાદનાં લક્ષણ છે.

મગવાને ઉત્તરાધ્યયન મૂવમાં ગૌતમને કહ્યું કે, હે ગૌતમ ! મનુષ્યનું આયુષ્ય ઢામની અળીપર પડેલા જઞના વિંદુ જેવું છે. જેમ તે વિંદુને પડતાં વાર લાગતી નથી તેમ આ મનુષ્યાયુ જતાં વાર લાગતી નથી. એ ચોધની કાવ્યમાં ચોધી કટી સ્મરણમાં અવશ્ય રાખવા જેવી છે: ‘સમયંગોયમ માપમાણ’—એ પવિત્ર વાક્યના

બે અર્થ થાય છે. એક તો-હે ગૌતમ ! સમય પટલે અવસર પામીને પ્રમાદ ન કરવો અને વીજો એ કે મેપાનુમેષમાં ચાલ્યા જતા અસં-
લ્યાતમા ભાગનો જે સમય કહેવાય છે તેટલો વત્તવ પણ પ્રમાદ
ન કરવો. કારણ દેહ ક્ષણભંગુર છે; કાઢીકારી માથે ઘનુષ્યવાણ
ચઢાવીને ડમો છે. લીપો કે લેગે એમ જંજાઢ થઈ રહી છે, ત્યાં
પ્રમાદથી ધર્મ કર્ત્તવ્ય કરવું રહી જશે.

અતિ વિચક્ષણ પુરુષો સંતારની સર્વોપાધિ ત્યાગીને અહો
રાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાય છે, પઢનો પણ પ્રમાદ કરતા નથી.
વિચક્ષણ પુરુષો અહોરાત્રના યોદ્ધા ભાગને પણ નિરંતર ધર્મકર્ત્ત-
વ્યમાં ગાઢે છે, અને અવસરે અવસરે ધર્મકર્ત્તવ્ય કરતા રહે છે.
પણ મૂંઢ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, મોજગોત્ર અને વિક્રયા તેમજ રંગ-
રાગમાં આયુષ્ય વ્યતિત કરી નાખે છે. એનું પરિણામ તેઓ અધો-
ગતિ રૂપ પામે છે.

જેમ બને તેમ ચત્ર અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો યોગ્ય
છે. સાઢ ઘઢીના અહોરાત્રમાં વીંશઘઢી તો નિદ્રામાં ગાઢીએ ઢીએ.
બાકીની ચાઢીશ ઘઢી ઉપાધિ, ઢેલટપ્પા અને રક્ષઢ્વામાં ગાઢીએ
ઢીએ. એ કરતાં એ સાઢ ઘઢીના વત્તવમાંથી બે ચાર ઘઢી વિશુદ્ધ
ધર્મકર્ત્તવ્યને માટે ઉપયોગમાં લઈએ તો વની ઢકે એવું છે; એનું
પરિણામ પણ કેવું સુંદર થાય !

પઢ એ અમૃત્ય વીજ છે, ચક્રવર્તિ પણ એક પઢ પામવા આત્મી
રિદ્ધિ આપે તોપણ તે પામનાર નથી. એક પઢ વ્યર્થ સ્ત્રોવાયી
એક ભવ હારી જવા જેવું છે. એમ તત્ત્વની દ્રષ્ટિ સિદ્ધ છે !

શિક્ષાપાઠ ૫૧ વિવેક એટલે શું ?

લઘુ શિષ્યો:-ભગવન્ ! આપ અમને સ્થલે સ્થલે કહેતા આવો છો કે વિવેક એ મહાન્ શ્રેયસ્કર છે, વિવેક એ અંધારામાં પડેલા આત્માને ઓઝાલવાનો દીવો છે, વિવેક વડે કરીને ધર્મ ટકે છે. વિવેક નથી ત્યાં ધર્મ નથી તો વિવેક એટલે શું ? તે અમને કહો.

ગુરુ:-આયુષ્યમન્ત્રો ! સત્યાસત્યને તેને સ્વરૂપે કરીને સંમનનીં તેનું નામ વિવેક.

લઘુ શિષ્યો:-સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય કહેવાનું તો વધાઈ સમજે છે. ત્યારે મહારાજ ! એઓ ધર્મનું મૂળ પામ્યાં કહેવાય ?

ગુરુ:-તમે જે વાત કહો છો તેનું એક દૃષ્ટાંત આપો જોઈએ ?

લઘુ શિષ્યો:-અમે પોતે કહવાને કહવુંજ કહીએ છીએ, મધુરાંને મધુરુ કહીએ છીએ ક્ષેરને ક્ષેર ને અમૃતને અમૃત કહીએ છીએ.

ગુરુ:-આયુષ્યમન્ત્રો ! એ વધાં દ્રવ્ય પદાર્થ છે; પરંતુ આત્માને કયી કહવાન, કયી મધુરાન, કયું ક્ષેર અને કયું અમૃત છે. એ ભાવપદાર્થોનીં એવી કંઈ પરીક્ષા થઈ શકે ?

લઘુ શિષ્ય:-ભગવન્ ! એ સંબંધી તો અમારું લક્ષ્ય પણ નથી.

ગુરુ:-ત્યારે એજ સમજવાનું છે કે જ્ઞાન-દર્શનરૂપ આત્માના સત્ય માત્ર પદાર્થને અજ્ઞાન અને અદર્શનરૂપ અસત્ વસ્તુએ યેરી સીધા છે, એમાં પટલી વધી મિશ્રતા થઈ ગઈ છે કે પરીક્ષા કરવી અતિ અતિ દુર્લભ છે. સંસારનાં મુલો અનંતિવાર આત્માએ ભોગવ્યાં છતાં, તેમાંથી દનુ પણ મોટા ટુકડો નહીં, અને તેને અમૃત જેવો ગણ્યો એ અવિવેક છે. કારણ મંસાર કહવો છે, કહવા વિપાકને

આપે છે; તેમજ વૈરાગ્ય જે એ કઢવાં વિપાકનું ઔષધ છે, તેને કઢવો ગળ્યો. આ પણ અવિવેક છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો અજ્ઞાનદર્શને ઘેરી લેઈ જે મિશ્રતા કરી નાંચી છે તે ઓઢાચી ભાવઅમૃતમાં આવવું એનું નામ વિવેક છે. કહો ત્યારે દ્વે વિવેક એ કેવી વસ્તુ ઠરી !

લઘુ શિષ્યો:-અહો ! વિવેક એજ ધર્મનું મુઢ અને ધર્મ રક્તક કહેવાય છે તે સત્ય છે. આત્મ સ્વરૂપને વિવેક વિના ઓઢાચી શંકાય નહીં એ પણ સત્ય છે. જ્ઞાન, શીલ, ધર્મ તત્ત્વ અને તપ એ સઘળાં વિવેક વિના ઉદય પામે નહીં એ આપનું કહેવું યથાર્થ છે. જે વિવેકી નથી તે અજ્ઞાની અને મંદ છે. તેજ પુરુષ મતભેદ અને મિધ્યાં દર્શનમાં લપટાઈ રહે છે. આપની વિવેક સંવંધીની શિક્ષા અમે નિરંતર મનન કરીશું.

શિક્ષાપાઠ ૫૨. જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે વૌધ્યો ?

સંસારનાં સ્વરૂપ સંવંધી આગઢ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે તે તમને લક્ષમાં હશે.

જ્ઞાનીઓએ એને અનંત સ્વેદમય, અનંત દુઃસ્વમય, અવ્યવસ્થિત, સંઘવિચ્છ અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલાં એમણે સંસારસંવંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યટન, અનંતકાઢનું અજ્ઞાન, અનંતજીવનનો વ્યાયાત, અનંતમરણ, અનંતશોક એ વડે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભમ્યા કરે છે. સંસારની દેસાતી ઇંદ્રવારણા જેવી મુંદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંચ્યો છે. એના જેવું સુસ્વ આત્માને ક્યાંય ભાસતું નથી. મોહિનીથી સત્ય સુસ્વ અને એનું સ્વરૂપ જાંવાની એણે આકાંક્ષા પણ

કરી નથી. પતંગની જેમ દીપક પ્રત્યે મોહિની છે તેમ આત્માની સંસાર સંબંધે મોહિની છે. જ્ઞાનીઓ એ સંસારને સળભર પણ સુલ-રૂપ કરેતા નથી. એ સંસારની તલ જેટલી જાગ્યો પણ ક્ષેર વિના રહી નથી. એક ઘુંડથી કરીને એક ચક્રવર્તિ ગુપ્તી માથે કરીને સરસાવણું રાતું છે. પટલે ચક્રવર્તિની સંસાર સંબંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલીજ ચલકે તેથી વિશેષ ઘુંડને છે. ચક્રવર્તિ જેમ સમગ્ર મનાપર અધિકાર મોગવે છે તેમ તેની ઉપાધિ પણ મોગવે છે. ઘુંડને પમાનું કણુએ મોગવું પડતું નથી. અધિકાર કરતાં ઉલટી ઉપાધિ વિશેષ છે. ચક્રવર્તિનો પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો જેટલો પ્રેમ છે તેટલોજ અથવા તેથી વિશેષ ઘુંડનો પોતાની ઘુંડણી પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે. ચક્રવર્તિ મોગથી જેટલો રસ લે છે, તેટલોજ રસ ઘુંડ પણ માની બેટું છે. ચક્રવર્તિની જેટલી વૈભવની યહોઝતા છે તેટલીજ જ્ઞાતિ છે. ઘુંડને એના વૈભવના પ્રમાણમાં છે. બન્ને જન્મ્યાં છે અને બન્ને મરવાનાં છે. આમ અતિ મૂઢમ વિચારે જોતાં શણિકાત્રી, રોગથી, તરા વગેરેથી બન્ને ગ્રાહિત છે. દ્રવ્યે ચક્રવર્તિ સમર્થ છે. મહા મુગ્યશાસ્ત્રી છે. મુગ્યયણે જ્ઞાતાવેદનીય મોગવે છે. અને મુંદ વિચારક અમાતાવેદનીય મોગવી રહ્યું છે. બન્નેને અમાતા-સાતા પણ છે, પરંતુ ચક્રવર્તિ મહા સમર્થ છે. પણ તો એ જીવન પર્યંત મોહાંધ રહ્યો તો મધટી જાત્રી હારી જતા ઝેરું કરે છે. ઘુંડને પણ તેવજ છે. ચક્રવર્તિ જ્યાંજ્યાં ગુરુજ હોવાથી ઘુંડથી એ રહે એની સુલવનાજ નથી, પરંતુ આ સ્વરૂપ છે. મોગ મોગવવામાં બન્ને તુષ્ટ છે, બન્નેની સ્ત્રીર પણ માંમાદિકર્તા છે; પ્રજાત્રી વગણીન છે સંસારની આ દુન્યોનજ જરી પ્રાવી રહી તેમાં આતું દુઃખ, પ્રાવી શનિકા, પ્રાવી તુષ્ટતા, આતું અંચરણું પણ રહ્યું છે તો વહી વીજે મુગ્ય જ્યાં કાંતે મુગ્યું જોડ્યું ? એ મુગ્ય નથી જતા મુગ્ય મનો તો જે મુગ્ય મવવામાં અને જાલિજ છે ને દુઃખજ છે. અનંત તાપ, અનંત ઢોક,

અનંત દુઃખ જોઈને જ્ઞાનીઓએ એ સંસારને પુંઠ દીધી છે; તે સત્ય છે. એ મળી પાછું વાઝી જોવા જેવું નથી. ત્યાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ જ છે. દુઃખનો એ સમુદ્ર છે.

વેરાગ્ય એજ અનંતસુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમિયો છે.

शिक्षापाठ ५३ महावीरशासन.

હમણાં જે જિનશાસન પ્રવર્ત્તમાન છે તે શ્રમણ ભગવંત મહા-
 વીરનું પ્રણીત કરેલું છે. ભગવાન્ મહાવીરને નિર્વાણ પધાર્યા ૨૪૦૦
 વર્ષ થઈ ગયાં, મગધ દેશના ક્ષત્રિયકુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાની
 રાણી ત્રિશુલાદેવી ક્ષત્રિયાણીની કુલે ભગવાન્ મહાવીર જન્મ્યા.
 મહાવીર ભગવાનના મોટા ભાઈનું નામ નંદીવર્દમાન હતું. તેમની
 સ્ત્રીનું નામ યસોદા હતું. ત્રીસ વર્ષ તેઓ ઘરસ્થાધમમાં રહ્યા. વૈકા-
 ઠિક વિહારે સાઠાસાર વર્ષે એક પક્ષ વપાદિક સમ્યક્ચારે, એમણે
 અશ્વેષ ધનપાત્રી કર્મને વાળીને અસ્મિભૂત કર્યાં; અનુપમેય કેવલ-
 જ્ઞાન અને કેવલ્લદર્શન ક્રજુલાલિકા નદીને કિનારે પામ્યા. વૈકાંદર
 ઘરોતેર વર્ષની લગભગ આસુ ભોગથી સર્વ કર્મ અસ્મિભૂત કરી
 સિદ્ધસ્થરપને પામ્યા. વર્ષમાન પોર્ણીમાં એ દેહા જિનેશ્વર રહ્યા.

एओतुं आ पर्यतीर्थ मयर्षे ते ते २१००० हजार वर्ष एवले
पंचमकावली पूर्णता सुधी मयर्षे; एन भगवतीशुद्धनां मयचन टे.

આ જાણ દસ આધર્યથી સુક્ત રોજિયી વ ધી ધર્મદોષ મલે
અનેક વિષયો આવી ના છે, અને છે: અને મરણ મનાય
આવે પગ તરી.

જૈન સમુદાયનાં વચ્ચેના સંબંધો સુધારવા છે. વચ્ચેના
નિર્દાશિતોની જગ્યાએ માંડી રેવા છે. કમ્પ્યુટર દ્વારા સંબંધોની

નહીં પડતાં વિવેક વિચારે જિનશિક્ષાનાં મૂલ તત્વપર આવે છે, ઉત્તમ શીલવાન મુનિયોપર ભાવિક રહે છે, અને સત્ય એકાગ્રતાથી પોતાના આત્માને દમે છે.

કાલપ્રભાવને લીધે વચ્ચે વચ્ચે શાસન કંઈ સામાન્ય મંકા-શમાં આવે છે. પણ તે જોડે એવું પ્રફુલ્લિત ન થઈ શકે.

‘વંક જડાય પછિમા’ એવું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વચન છે, એનો ભાવાર્થ એ છે કે છેલ્લા તીર્થંકર (મહાવીરસ્વામી) નાં શિષ્યો ઘાંકા અને જડ થશે. અને તેની સત્યતા વિષે કોઈને ચોલવું રહે તેમ નથી. આપણે ક્યાં તત્વનો વિચાર કરીએ છીએ ? ક્યાં ઉત્તમ, શીલનો વિચાર કરીએ છીએ ? નિયમિત વચ્ચે ધર્મમાં ક્યાં વ્યતિત કરીએ છીએ ? ધર્મતીર્થના ઉદયને માટે ક્યાં લક્ષ રાખીએ છીએ ? ક્યાં દાક્ષવદે ધર્મતત્વને શોધીએ છીએ ? શ્રાવક કુલમાં જન્મ્યાં એથી કરીને શ્રાવક, એ વાત આપણે ભાવે કરીને માન્ય કરવી જોઈતી નથી; એને માટે જોડતા આચાર-જ્ઞાન-શોધ કેં એમાંનાં કંઈ વિશેષ લક્ષણો હોય તેને શ્રાવક માનિયે તો તે યથાયોગ્ય છે. દ્રવ્યાદિક કેટલાક પ્રકારની સામાન્ય દયા શ્રાવકને ઘેર જન્મે છે અને તે પાછે છે. એ વાત વચ્ચાણવા લાયક છે, પણ તત્વને કોઈક જાણે છે, જાણ્યા કરતાં જ્ઞાત્રી શંકા કરનારા અર્ધદગ્ધો પણ છે જાણીને અહંપદ કરનારા પણ છે, પરંતુ જાણીને તત્વના કાંટામાં તોળનારા કોઈક વિરલાજ છે. પરંપર આમ્નાયથી કેવલ, મનઃપર્યવ અને પરમ અવધિજ્ઞાન વિચ્છેદ ગયાં. દ્રષ્ટિવાદ વિચ્છેદ ગયું, સિદ્ધાંતનો ઘણો ભાગ પણ વિચ્છેદ ગયો; માત્ર થોડા રહેલા ભાગપર સામાન્ય સમજણથી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. જે શંકા યાય તે વિશેષ જાણનારને પૂછવી. ત્યાંથી મનમાનનો ઉત્તર ન મળે તો પણ જિનવચનનો શ્રદ્ધા ઘટવિચઠ કમ્મી યોગ્ય નથી, કેમકે અનેકાંત, ચેત્તીના સ્વરૂપને વિરલા જાણે છે.

ઉત્તમ અને શાંત મુનિઓનો સમાગમ, વિમલઆચાર, વિવેક તેમજ દયા, ક્ષમા આદિનું સેવન કરવું. તુચ્છ બુદ્ધિથી શંકિત થવું નહીં, એમાં આપણું પરમ મંગલ છે એ વીસર્જન કરવું નહીં.

શિક્ષાપાઠ ૫૪ અશુચિ કોને કહેવી ?

જિજ્ઞાસુ:-મને જૈન મુનિઓના આચારની વાત વધુ રુચી છે. એઓના જેવો કોઈ દર્શનના સંતોમાં આચાર નથી. ગમે તેવા શીયાળાની ટાઢમાં અમુક વસ્ત્રવડે તેઓને રેડવું પડે છે; ઉનાળામાં ગમે તેવા તાપ તપતા છતાં પગમાં તેઓને પગરખાં કે માથાપર છત્રી લેવાતી નથી. ડની રેતીમાં આતાપના લેવી પડે છે. યાવ જીવંત ડનું પાણી પીએ છે, ગૃહસ્થને ઘેર તેઓ વેસી શક્તા નથી. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. ફુટી વદામ પળ પાસે રાખી શક્તા નથી. અયોગ્ય વચન તેથી વોલી શકાતું નથી. વાહન તેઓ લઈ શક્તા નથી. આવા પવિત્ર આચારો, સ્વરે ! મોક્ષદાયક છે. પરંતુ નવવાઢમાં ભગવાને સ્નાન કરવાની ના કહી છે એ વાત તો મને યથાર્થ વેસતી નથી.

સત્ય:-શા માટે વેસતી નથી ?

જિજ્ઞાસુ:-કારણ એથી અશુચિ વધે છે.

સત્ય:-કઈ અશુચિ વધે છે ?

જિજ્ઞાસુ:-શરીર મલિન રહે છે એ.

સત્ય:-ભાઈ, શરીરની મલિનતાને અશુચિ કહેવી એ વાત કંઈ વિચારપૂર્વક નથી. શરીર પોતે શાનું વન્યું છે એતો વિચાર કરો. રક્ત, પિંત, મલ, મૂત્ર, શ્લેષ્મનો એ મંઢાર છે તે પર માત્ર ત્વચા છે; છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય ? વઢી સાધુએ એનું કંઈ સંસારી કર્તવ્ય કર્યું ન હોય કે જેથી તેઓને સ્નાન કરવાની આવશ્યક રહે.

જિજ્ઞાસુ:-પણ સ્નાન કરવાથી તેઓને હાનિ શું છે ?

સત્ય:-એ તો સ્પૂઢબુદ્ધિનું જ મશ્ત્ર છે. નહાવાથી કામાગ્રિની મદીપ્તતા, વ્રતનો ભંગ, પરિણામનું વદલવું, અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, એ સઘળી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એથી આત્મા મહા-મલીન થાય છે. પ્રથમ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. જીવહિંસાદ્યુક્ત શરીરની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. અન્ય મલિનતાથી તો આત્માની ડગ્ગલતા થાય છે એ તત્ત્વવિચારે સમજવાનું છે. નહાવાથી વ્રત ભંગ થઈ આત્મા મલીન થાય છે, અને આત્માની મલીનતા પણ અશુચિ છે.

જિજ્ઞાસુ:-મને તમે વહુ સુંદર કારણ વતાવ્યું. સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જિનેશ્વરનાં કપનથી વોષ અને અત્યાનંદ માત્ર થાય છે. વારુ, શ્વેતશ્રીઓએ સાંસારિક પ્રવર્તનથી થયેલી અનીચ્છિત જીવહિંસાદિયુક્ત એવી શરીર સંબંધી અશુચિ ટાઢવી જોઈએ કે નહિ?

સત્ય:-સમજણપૂર્વક અશુચિ ટાઢવી જોઈએ. જૈન જેવું એકે પવિત્ર દર્શન નથી, યથાર્થ પવિત્રતાનો વોધક તે છે; પરંતુ શૌચ-શૌચનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

શિક્ષાપાઠ ૫૫ સામાન્ય નિત્યનિયમ.

મમાત પહેલાં જાણત થઈ નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણ કરી મન-વિશુદ્ધ કરવું. પાપવ્યાપારની ટુચિ રોકી રાત્રી સંબંધી થયેલા વોષનું ઉપયોગપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરવું.

પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી યથાવસર ભગવાનની ઉપાસના-સ્તુતિ તથા સ્વાધ્યાયથી કરી મનને ડગ્ગલ કરવું.

માત પિતાનો વિનય કરી સંસારીકામમાં આત્મહિતનો રક્ષ મૂલાય નહીં તેમ વ્યહારિક કાર્યમાં પ્રવર્તન કરવું.

પોતે ભોજન કરતાં પહેલાં સત્પાત્રે દાન દેવાની પરમ આતુરતા રાત્રી તેવો યોગ મળતાં ચયોચિત પ્રવૃત્તિ કરવી.

આહારવિહારાદિમાં નિયમ સહિત પ્રવર્તેલું.

સત્સાક્ષના અભ્યાસનો નિયમિત વલ્લભ રાખવો.

સાયંકાલે ઉપયોગપૂર્વક સંધ્યાવશ્યક કરવું.

નિદ્રા નિયમિતપણે લેવી.

સુતા પહેલાં અઢાર પાપસ્થાનક, દ્વાદશદુષ્ટદોષ, અને સર્વ જીવ પ્રત્યે ક્ષમાવી પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ કરી સમાધિપૂર્વક શયન કરવું.

આ સામાન્ય નિયમો વધુ મંગલકારી છે. જે અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યા છે. વિશેષ વિચારવાથી અને તેમ પ્રવર્તવાથી તે વિશેષ મંગલ-દાયક અને આનંદકારક થશે.

શિક્ષાપાઠ ૫૬ ક્ષમાપના.

હે ભગવાન ! હું વહું ભૂલી ગયો, મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનનેં લક્ષમાં લીધાં નહીં. મેં તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો વિચાર કર્યોં નહીં. તમારાં પ્રણીત કરેલાં ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓઢાળ્યાં નહીં. હે ભગવાન ! હું ભૂલ્યો, આગળ્યો-રક્ષણ્યો અને અનંત સંસારની વિટમ્બનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું વહુ મદોન્મત્ત અને કર્મ-રજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી. અંધ થયો છું, મારામાં વિવેકશક્તિ નથી અને હું મુંઢ છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાય છું. નિરાગી પરમાત્મા ! હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગૃહું છું. મારા અપરાધ ક્ષમ થઈ હું તે સર્વ

પાપથી મુક્ત થઈ એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપોનો હું
 રૂપે પથાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું મૂઝમ વિચારથી ઊંડો ઊતરું છું
 તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે.
 તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સત્તત્તિદાનંદસ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત-
 જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ગ્રંથાશયપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને
 અર્થે તમારી સાક્ષી શમા ચાહું છું. એક પગ પગ તમારાં કહેલાં
 તત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એજ
 મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ ! હે સર્વજ્ઞ ભગવાન ! તમને હું
 વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પથાતાપથી હું
 કર્મજન્ય પાપની શમા રૂપું છું—ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

શિક્ષાપાઠ ૫૭ વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે.

એક વચ્ચે લોહીની મલિનતાથી રંગાયું તેને જો લોહીથી ઘોરૂ
 તો તે ડગટું થઈ જકે નહિ; પણ વધારે રંગાય છે. જો પાણીથી
 એ વચ્ચેને ઘોરૂ તો તે મલિનતા જવાનો સંભર છે. આ દ્રવ્યપરથી
 આત્મા પર વિચાર લેણ. અનાદિકાટથી આત્મા સંસારરૂપી લો-
 હીથી મલિન થયો છે. મલિનતા મદને મદને ઘ્યાવિ રહી છે ! એ
 મલિનતા આપને વિષય શૃંગારથી ટાટવી પારીએ તો ટટી જઈ
 નહિ. લોહીથી જેમ લોહી ધોવાતું નથી, જેમ શૃંગારથી કરીને વિષય-
 જન્ય આત્મમલિનતા ટટનાર નથી એ જાણે નિશ્ચયરૂપ છે. આ
 જગત્માં અનેક ધર્મપત્રો પાડે છે તે મંડેરી અવજ્ઞાને વિચાર કરતાં
 આત્મરૂપી આટલું વિચારનું અવશ્યનું છે કે ગ્યાં શીખો મોગરસાનો
 ટપ્પેટ કપોં રોય, બદ્ધાંતોબાંતો વિશા આવી રોય; રંગ, રાગ
 મુલસાન અને પમાગાન કમસાન ત્વર વધાયું રોય ત્યાં આરગા

આત્માની સન્ શાંતિ નથી; કારણ એ ધર્મમત ગણીએ તો આત્મો સંસાર ધર્મમતયુક્તજ છે. પ્રત્યેક ગૃહસ્થનું ઘર એજ યોજનાથી ભરપૂર હોય છે. છોકરાંછંડયાં, સ્ત્રી, રંગ રાગ તાન ત્યાં જામ્યું પડ્યું હોય છે અને તે ઘર ધર્મમંદિર કહેવું, તો પછી અધર્મસ્થાનક કયું? અને જેમ વર્તિએ છીએ તેમ વર્તવાથી સ્વોદું પણ શું? કોઈ એમ કહે કે પેલાં ધર્મમંદિરમાં તો પ્રભુની ભક્તિ થઈ શકે છે તો તેઓને માટે સ્વેદપૂર્વક આટલીજ ઉત્તર દેવાનો છે કે તે પરમાત્મતત્ત્વ અને વૈરાગ્યમય ભક્તિને જાણતા નથી. ગમે તેમ હો પણ આપણે આપણા મૂઝવિચારપર આવ્યું જોડે. તત્ત્વજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિક મલિનતાથી પર્યટન કરે છે. તે મલિનતાનો ક્ષય વિશુદ્ધ ભાવ જઙ્ગ્યાં હોવો જોડે. અર્હતના તત્ત્વરૂપ સાચું અને વૈરાગ્યરૂપી જઙ્ગ વહે, ઉત્તમ આચારરૂપ પથ્થરપર, આત્મવસ્ત્રને ધોનાર નિર્ગમ્ય ગુરુ છે.

આમાં જો વૈરાગ્યજઙ્ગ ન હોય તો વીજાં વયાં સાહિત્યો કંઈ કરી શકતાં નથી, માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકીએ. અર્હતમણીવ તત્ત્વ વૈરાગ્યજ યોધ, છે, તો તેજ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.

શિક્ષાપાઠ ૫૮ ધર્મના મતભેદ ભાગ ૧.

આ જગતમાં અનેક પ્રકારથી ધર્મના મત પડેલા છે. તેવા મતભેદ અનાદિકાલથી છે. એ ન્યાયસિદ્ધ છે. પણ એ મત ભેદો દેશ કાલ્યાદિ યોગે કંઈ કંઈ રસાંતર પામે ચરા. એ સંબંધી કેટલોક વિચાર કરીએ.

કેટલાક પરસ્પર સદ્ગતિ અને કેટલાક પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, કેટલાક ફેવલ નાત્વિકતા પાપરેલા પણ છે. કેટલાક સામાન્ય

નીતિને ધર્મ કહે છે, કેટલાક જ્ઞાનનેજ ધર્મ કહે છે, કેટલાક અજ્ઞાનનેજ ધર્મમત કહે છે, કેટલાક ભક્તિને કહે છે, કેટલાક ક્રિયાને કહે છે, કેટલાક વિનયને કહે છે અને કેટલાક શરીરને સાચવવું એનેજ ધર્મમત કહે છે.

ए धर्ममत स्थापकोए एम बोध कयो जणाय छे के अमे जे कहिए छीए ते सर्वज्ञवाणीरूप छे; के सत्य छे, बाकीना सघळा मतो असत्य अने कुतर्कवादी छे; तथा परस्पर ते मत वादीओए योग्य के अयोग्य खंडन कर्युं छे. वेदांतना उपदेशक एज बोधे छे, सांख्यनो पण एज बोध छे, यौधनो पण एज बोध छे, न्यायमत-वाळानो पण एज बोध छे, वैशेषिकनो एज बोध छे, शक्तिपंथीनो एज बोध छे; वैष्णवादिकनो एज बोध छे. इस्लामीनो एज बोध छे; अने एज रीते क्राइस्टनो एम बोध छे के आ अमाहं कयन तमने सर्व सिद्धि आपने. त्वारे आपने हवे शुं विचार करवो ?

વાદી પ્રતિવાદી વચ્ચે સાચા હોતા નથી, તેમ વચ્ચે खोटा હોતા નથી. વહુ તો વાદી કંઈક વધારે સાચો, અને પ્રતિવાદી કંઈક ઓછો खोटો હોય. અથવા પ્રતિવાદી કંઈક વધારે સાચો, અને વાદી કંઈક ઓછો खोटો હોય. કેવळ વચ્ચેની વાત खोटी હોવી ન જોઈए. આમ વિચાર કરતાં તો एक ધર્મમત સાચો ઠરે, અને ઘાકીના खોटा ઠરે.

જિજ્ઞાસુ-ए एक आश्चर्यकारक बात छे. सर्वने असत्य के सर्वने सत्य केम कही शक्याय ? जो सर्वने असत्य एम कहिए तो आपने नास्तिक ठरीए, अने धर्मनी सच्चाइ जाय. आ तो निश्चय छे के धर्मनी सच्चाइ छे तेम जगत्पर तेनी अवश्य छे. एक धर्ममत सत्य अने ઘાકીના सर्व असत्य एम कहिए तो ते बात सिद्ध करी बता-वही जોईए. सर्व सत्य कहिए तो तो ए रेतीनी जेवी बात भीत

करी, कारण के तो आटला बघा मतभेद केम पड़े ? जो कंड पण मतभेद न होय तो पछी जुदा जुदा पोतपोताना मतो स्यापवा शा माटे यत्न करे ? एम अन्योन्यना विरोधयी घोडीवार अटकवुं पड़े छे.

तोपण ते संवंधी अत्रे कंड समाधान करीशुं. ए समाधान सत्य अने मध्यस्थभावनानी द्रष्टियी कर्तुं छे. एकांतिक के मतांतिक द्रष्टियी कर्तुं नयी. पक्षपाती के अविवेकी नयी, उत्तम अने विचारवा जेवुं छे. देखावे ए सामान्य लागसे, परंतु नूतन विचारयी बहु भेदवाटुं लागसे.

शिक्षापाठ ५९ धर्मना मतभेद भाग २.

आटलुं तो तमारे स्पष्ट मानवुं के गमे ते एक धर्म आ लोकपर संपूर्ण सत्यता धरावे छे. हवे एक दर्शनने सत्य कहेतां वाकीना धर्ममतने केवल असत्य कहेवा पड़े, पण हुं एम कही न शकुं. शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयबडे तो ते असत्यरूप ठरे, परंतु व्यवहारनये ते असत्य कही शक्य नहीं. एक सत्य अने वाकीना अपूर्ण अने सदोष छे एम कहुं छुं. तेमज केटलांक इतर्कवादी अने नास्तिक छे ते केवल असत्य छे, परंतु जेओ परलोक संवंधी के पाप संवंधी कंड पण बोध के भय बतावे छे ते जातना धर्ममतने अपूर्ण अने सदोष कही शक्य छे. एक दर्शन ने निर्दोष अने पूर्ण कहेवानुं छे ते विपेनी बात हमणा एक बाहु राखीए.

हवे तमने शंका यत्ने के सदोष अने अपूर्ण एवं कयन एना मवर्चके शा माटे बोध्युं हमे ? तेनुं समाधान यवुं जोइए. एनुं समाधान एम छे के ते धर्ममतवाळाओनी ज्वांतुयी बुद्धिनी गति पहोची त्यां सुधी तेमगे विचारो कर्पा. अनुमान, तर्क अने उप-

માદિક આધારવઢે તેઓને જે કથન સિદ્ધ જણાયું તે મત્વસરૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું. જે પક્ષ લીધો તેમાં મુખ્ય એકાં-
 શિક વાદ લીધો. ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક
 પક્ષને વિશેષ લીધો, એથી વીજા માનવા યોગ્ય વિષયો તેમણે દૂષિત
 કરી દીધા. ઘઙી જે વિષયો તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વ માત્ર ભેદે
 તેઓએ કંઈ જાણ્યા નહોતા, પણ પોતાની બુદ્ધિ અનુસારે વઢુ વર્ણવ્યા.
 તાર્કિક સિદ્ધાંત દ્રષ્ટાંતાદિકથી સામાન્ય બુદ્ધિવાઙ્ગા આગઙ કે
 જઢમરત આગઙ તેઓએ સિદ્ધ કરી ચતાવ્યો. કીર્તિ, લોકહિત,
 કે ભગવાન મનાવાની આકાંક્ષા એમાંની એકાદિ પણ એમના મનની
 ભ્રમના હોવાથી અત્યુગ્રવચમાદિથી તેઓ જય પામ્યા. કેટલાકે
 શૃંગાર અને લોકેચ્છિત સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યા.
 દુનિયાં મોહમાં તો મૂઢે ડુબી પડી છે, એટલે એ ઇચ્છિત દર્શનથી
 ગાઢરૂપે થઈને તેઓએ રાજી થઈ તેનું કહેવું માન્ય રાખ્યું. કેટલાકે
 નીતિ, તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ ગુણ દેખી ઇત્યાદિકથી તે કથન માન્ય
 રાખ્યું. મવર્તકની બુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી તેને પછી
 ભગવાનરૂપજ માની લીધા. કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મમત ફેલાવી
 પાછઙ્ગથી કેટલાંક મુલ્કશીલિયાં સાધનનો ઘોષ સ્વોશી પોતાના
 મતની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કરવાની મહાન્ ભ્રમનાએ
 અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિક ગમે તે કારણથી વીજાનું કહેલું
 પોત્તાને ન રુચ્યું એટલે તેણે જૂઢોજ રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક મત-
 મતાંતરની જાઙ થતી ગઈ. ધાર પાંચ પેઢી એકનો એક ધર્મ મત
 રહ્યો એટલે પછી તે કુઙ્ઘર્મ થઈ પડ્યો. એમ સ્યઙે સ્યઙે થતું ગયું.

માદિક આધારવઢે તેઓને જે કથન સિદ્ધ જણાયું તે પ્રત્યક્ષરૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું. જે પક્ષ લીધો તેમાં મુખ્ય એકાંતિક વાદ લીધો. ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક પક્ષને વિશેષ લીધો, એથી વીજા માનવા યોગ્ય વિષયો તેમણે દૂષિત કરી દીધા. વઢી જે વિષયો તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વે ભાવ ભેદે તેઓએ કંડ જાણ્યા નહોતા, પણ પોતાની બુદ્ધિ અનુસારે વધુ વર્ણવ્યા. તાર્કિક સિદ્ધાંત દ્રષ્ટાંતાદિકથી સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આગઢ કે જઢભરત આગઢ તેઓએ સિદ્ધ કરી વતાવ્યો. કીર્તિ, લોકાર્હિત, કે ભગવાન મનાવાની આકાંક્ષા એમાંની એકાદિ પણ એમના મનની ભ્રમના હોવાથી અત્યુગ્રહવાદિથી તેઓ જય પામ્યા. કેટલાકે શૃંગાર અને લોકેચ્છિત સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યાં. દુનિયાં મોહમાં તો મૂઢે ડુબી પડી છે, એટલે એ ઇચ્છિત દર્શનથી ગાઢરુપે થડને તેઓએ રાખી થડ તેનું કહેવું માન્ય રાખ્યું. કેટલાકે નીતિ, તથા કંડ વૈરાગ્યાદિ ગુણ દેહી ઇત્યાદિકથી તે કથન માન્ય રાખ્યું. પ્રવર્ત્તકની બુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી તેને પછી ભગવાનરૂપ જ માની લીધા. કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મમત ફેલાવી પાછઢથી કેટલાંક મુખશીલિયાં સાધનનો વોધ સોશી પોતાના મતની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કરવાની મહાન્ ભ્રમનાએ અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિક ગમે તે કારણથી વીજાનું કહેલું પોતાને ન રુચ્યું એટલે તેણે જૂદો જ રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક મત-મતાંતરની જાઢ થતી ગઢ. ધાર પાંચ પેઢી એકનો એક ધર્મ મત રહ્યો એટલે પછી તે કુઢધર્મ થડ પડ્યો. એમ સ્થઢે સ્થઢે થતું ગયું.

શિક્ષાપાઠ ૬૩ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૩.

જે સ્થિતિ હમણાં મારી આપ જુઓ છો તેવી સ્થિતિ લક્ષ્મી, કુટુંબ અને સ્ત્રી સંવંધમાં આગલ પળ હતી. જે વસ્તુથી હું વાત કરું છું, તે વસ્તુને લગભગ વીશ વર્ષ થયાં. વ્યાપાર, અને વૈશ્વ-વની વહોળાશ એ સઘટ્ટું વહિવટ અવલો પડવાથી ઘટવા મંડ્યું. કોઢ્યાવાધિ કહેવાતો હું ઉપરાચાપરી લોડના ભાર વહન કરવાથી લક્ષ્મી વગરનો માત્ર ત્રણ વર્ષમાં થઈ પડ્યો. જ્યાં કેવલ સવલું ધારીને નાંચ્યું હતું ત્યાં અવલું પડ્યું. એવામાં મારી સ્ત્રી પણ ગુજરી ગઈ. તે વસ્તુમાં મને કંઈ સંતાન નહોતું. જવરી લોટોને લીધે મારે અહીંથી નીકળી જવું પડ્યું. મારાં કુટુંબીઓએ થતી રક્ષા કરી, પરંતુ તે આશ્વાસનું થીંગડું હતું. અન્નને અને દાંતને વેર થયાની સ્થિતિએ, હું વહુ આગલ નીકળી પડ્યો. જ્યારે હું ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે મારાં કુટુંબીઓ મને રોકી રાખવા મંડ્યાં કે તે ગામનો દરવાજો પણ દીઠો નથી માટે તને જવા દઈ શકાય નહિ. તારું કોમલ શરીર કંઈ પણ કરી શકે નહિ, અને તું ત્યાં જા અને મુલ્કી થા તો પછી આવે પણ નહિ; માટે એ વિચાર તારે માંડી વાલ્લવો. ઘણા પ્રકારથી તેઓને સમજાવી, સારી સ્થિતિમાં આવીશ ત્યારે અવશ્ય અહીં આવીશ. એમ વચન દઈ જાવાવંદર હું પર્યટને નીકળી પડ્યો.

મારબ્ધ પાછાં વલ્લવાની તૈયારી થઈ. દૈવયોગે મારીકને એક દમદી પણ રહી નહોતી. એક કે વે મહીના ઉદરપોષણ ચાલે તેવું સાધન રહ્યું નહોતું, છતાં જાવામાં હું . મારી પુત્રિ મારબ્ધ સ્ત્રીલબ્ધાં. જે વહાણમાં હું મે. મારી ચંચલતા અને નમ્રતા જોશને

શિક્ષાપાઠ ૬૩ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૩.

જે સ્થિતિ હમણાં મારી આપ જુઓ છો તેવી સ્થિતિ લક્ષ્મી, કુટુંબ અને સ્ત્રી સંબંધમાં આગળ પળ હતી. જે વસ્તુથી હું થાવ ફક્ત છું, તે વસ્તુને લગભગ વીસ વર્ષ થયાં. વ્યાપાર, અને વેપ-
વની થહોઝાશ એ સઘળું બહિષ્કાર અવળો પડવાથી ઘટ્યા મંદપું.
કોઝાવધિ કહેવાતો હું ઉપરાચાપરી સ્વોડના માર બહન કરવાથી
લક્ષ્મી બગરનો માત્ર ઘણ વર્ષમાં થઈ પડ્યો. જ્યાં કેવળ સર્વજ્ઞ
ધારીને નાંખ્યું હતું ત્યાં અવળું પડ્યું. પંચામાં મારી સ્ત્રી પણ ગુનરી
ગઈ. તે વસ્તુમાં મને ફંડ સંતાન નહોતું. જયરી મોડોને જીવે
મોરે અહીંથી નીકળી જવું પડ્યું. મારાં કુટુંબીઓએ થતી રસા કરી,
પરંતુ તે આમકાઝાનું થીંગડું હતું. અન્નને અને દાંતને ઘેર થયાની
મિથિનિ, હું થઈ આગળ નીકળી પડ્યો. જ્યારે હું સ્વાર્થી નીક-
ળ્યો ત્યારે મારાં કુટુંબીઓ મને રાંકી રાસવા મંદયાં કે તે ગામનાં
દરવાજો પણ દીટો નથી માટે તેને જવા દઈ શકાય નહિ. તારે
કોમટ ઘરેર ફંડ પણ કરી શકે નહિ, અને તું ત્યાં જા અને ગુર્મી
મા નો વડી આરે પણ નહિ; માટે એ વિચાર તારે માંડી થાડ્યો.
થળા મકારથી તેઓને મમજાવી, મારી સ્થિતિમાં આવીશ ત્યારે
અવશ્ય અહીં આવીશ. એમ વચન દઈ મારાવંદર હું પર્યટને
નીકળી પડ્યો.

મારુથ વાઝાં થટારની નૈપારી થઈ. દૈવયોગે મારીકને એક
દ્રવરી પણ રહી નહોતી. એક કે જે મહીના ઉદરપોષણ થાએ તેટલું
માપન શું નહોતું. છતાં મારામાં શું મયોઃ મ્યાં મારી બુદ્ધિ
મારુથ મીચડ્યાં. જે થહાગમાં શું થેટા હતાં તે થહાગના મારિકે
મારી થંચડના અને મથરા મોડને પોતાના મેટ આગળ મારી

શિક્ષાપાઠ ૬૪ સુખ વિષે વિચાર ભાગ ૪.

અહીં આવ્યા પછી હું સારાં ઠેકાણાંની કન્યા પામ્યો. તે પણ સુલક્ષણી અને મર્યાદાશીલ નીવડી, એ વડે કરીને મારે ઘણું પુત્ર થયા. વહિવટ પ્રવલ્લ હોવાથી અને નાણું નાણાંને વધારતું હોવાથી દશ વર્ષમાં હું મહા કોટ્યાવાધે થઈ પડ્યો. પુત્રનાં નીતિ, વિચાર, અને ધૃત્તિ ઉત્તમ રહેવા મેં વહુ સુંદર સાધનો ગોઠવ્યાં. જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યા છે. મારાં કુટુંબીઓને યોગ્ય યોગ્ય સ્થલ ગોઠવી તેઓની સ્થિતિને સુધરતી કરી, દુકાનના મેં અમુક નિયમો વાંધ્યા. ઉત્તમ ધામનો આરંભ પણ કરી લીધો. આ ફક્ત એક મમત્વ સ્વાતર કર્યું. ગયેલું પાછું મેલવ્યું, અને કુલ પરંપરાનું નામાંકિતપણું જતું અટકાવ્યું, એમ કહેવરાવવા માટે મેં આ સઘટ્ટું કર્યું; એને હું સુખ માનતો નથી. જો કે હું વીજા કરતાં સુસ્તી છું, તોપણ એ શતાવેદની છે. સત્સુખ નથી. જગત્માં વહુધા કરીને અશતાવેદની છે. મેં ધર્મમાં મારો કાલ ગાલવાનો નિયમ રાખ્યો છે; શાસ્ત્રનાં મનન, સત્પુરુષોના સમાગમ, યમનિયમ, એક મહીનામાં ચાર દિવસ વ્રત્ત-ચર્ય, વનતું ગુપ્તદાન, સર્વ વ્યવહાર સંબંધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક ભાગ વહું અંશે મેં ત્યાગ્યો છે. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્ગ્રંથ થવાની ઇચ્છા રાખું છું. હમણાં નિર્ગ્રંથ થઈ શકું તેમ નથી, એમાં સંસારમોહિની કે એવું કારણ નથી; પરંતુ તે પણ ધર્મસંબંધી કારણ છે. ગૃહસ્થ ધર્મનાં આચરણ વહુ કનિષ્ઠ થઈ ગયાં છે. અને મુનિયો તે મુખારી શક્તા નથી. ગૃહસ્થ ગૃહસ્થને વિશ્લેષ વાંધ કરી શકે, આચરણથી પણ અસર કરી શકે. એટલા માટે થઈને ધર્મ-સંબંધે ગૃહસ્થવર્તને હું વળે ભાગે વાંચી યમનિયમમાં આણુંછું. દર્શ-સપ્તાદિકે આવળે ત્યાં પાંચમેં જંટલા સદ્ગૃહસ્થોની સભા ભરાય

શિક્ષાપાઠ ૬૪ સુખ વિષે વિચાર ભાગ ૪.

અહીં આવ્યા પછી હું સારાં ટેકાણાંની કન્યા પામ્યો. તે પણ સુલક્ષણી અને મર્યાદાશીલ નીવડી, એ વહે કરીને મારે ત્રણ પુત્ર થયા. વહિવટ પ્રચલ્લ હોવાથી અને નાણું નાણાંને વધારતું હોવાથી દશ વર્ષમાં હું મહા કોટ્યાવધિ થઈ પડ્યો. પુત્રનાં નીતિ, વિચાર, અને બુદ્ધિ ઉત્તમ રહેવા મેં વહુ સુંદર સાધનો ગોઠવ્યાં. જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યા છે. મારાં કુટુંબીઓને યોગ્ય યોગ્ય સ્થલ ગોઠવી તેઓની સ્થિતિને સુધરતી કરી, દુકાનના મેં અમુક નિયમો બાંધ્યા. ઉત્તમ ધામનો આરંભ પણ કરી લીધો. આ ફક્ત એક મમત્વ સ્વાતર કર્યું. ગયેલું પાછું મેલ્લવ્યું, અને કુલ પરંપરાનું નામાંકિતપણું જતું અટકાવ્યું, એમ કહેવરાવવા માટે મેં આ સઘટ્ટું કર્યું; એને હું સુખ માનતો નથી. જો કે હું વીજા કરતાં સુખી છું, તોપણ એ શતા-વેદની છે. સત્સુખ નથી. જગત્માં વહુધા કરીને અશ્વતાવેદની છે. મેં ધર્મમાં મારો કાલ ગાલ્લવાનો નિયમ રાખ્યો છે; શાસ્ત્રનાં મનન, સત્પુરુષોના સમાગમ, યમનિયમ, એક મહીનામાં ચાર દિવસ વ્રત્ત-ચર્ય, યનતું ગુપ્તદાન, સર્વ વ્યવહાર સંબંધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક ભાગ વહું અંજે મેં ત્યાગ્યો છે. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્ગ્રંથ થવાની ઇચ્છા રાખું છું. હમણાં નિર્ગ્રંથ થઈ શકું તેમ નથી, એમાં સંસારમોહિની કે એવું કારણ નથી; પરંતુ તે પણ ધર્મસંબંધી કારણ છે. ગૃહસ્થ ધર્મનાં આચરણ વહુ કનિષ્ઠ થઈ ગયાં છે, અને મુનિયો તે સુધારી શકતા નથી. ગૃહસ્થ ગૃહસ્થને વિશેષ બોધ કરી શકે, આચરણથી પણ અસર કરી શકે. પટલા માટે થઈને ધર્મ-સંબંધે ગૃહસ્થવર્ગને હું ઘણે ભાગે બોધી યમનિયમમાં આણુંછું. દર-સપ્તાહિકે આપણે ત્યાં પાંચસે જેટલા સદ્ગૃહસ્થોની સભા ભરાય

છે. આટલિવસનો નવો અનુભવ અને વાકીનો આગઢનો ધર્માનુ-
ભવ એમને વે ત્રણ મુદુર્ત વોધું હું, મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક
વોધ પામેલી હોવાથી તે પળ સ્ત્રીવર્ગને ઉત્તમ યમનિયમનો વોધ
કરી સપ્તાદિક સભા ભરે છે. પુત્રો પળ શાસ્ત્રનો વનતો પરિચય
રાખે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન, અતિથિનો વિનય, અને સોમાન્ય
સત્યતા-એકજ ભાવ-એવા નિયમો વહુધા મારા અનુચરો પળ સેવે
છે. એઓ વધા એથી શાતા ભોગવી શકે છે. લક્ષ્મીની સાથે મારા
નીતિધર્મ, સદ્ગુણ, વિનય એળે જનસમુદાયને વહુ સારી અસર
કરી છે. રાજાસહિત પળ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું
છે. આ સઘલું આત્મપ્રશંસા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિમાં
રાખવું; માત્ર આપના પૂછેલા ખુલાસા દાખલ આ સઘલું સંક્ષેપમાં
કહેતો જડું હું.

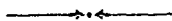
શિક્ષાપાઠ ૬૫ સુખ વિષે વિચાર ભાગ ૫.

આ સઘઢાં ઉપરથી હું સુખી હું એમ આપને લાગી શકશે,
અને સામાન્ય વિચારે મને વહુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે.
ધર્મ, શીલ અને નીતિથી તેમજ શાસ્ત્રાવધાનથી મને જે આનંદ
ઉપજે છે તે અવર્ણનિય છે. પળ તત્ત્વ દષ્ટિથી હું સુખી ન મનાડું.
જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારે વાદ અને અભ્યંતર પરિગ્રહ મેં ત્યાગ્યો નથી,
ત્યાં સુધી રાગ દોષનો ભાવ છે. જો કે તે વહુ અંશે છે. નથી પળ
છે, તો ત્યાં ઉપાધિ પળ છે. સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવાની મારી
સંપૂર્ણ આકાંક્ષા છે, પળ જ્યાં સુધી તેમ થયું નથી ત્યાં સુધી ગણાતાં
દુઝુ કોઈ પ્રિયજનનો વિયોગ, વ્યવહારમાં હાનિ, કુડુંગીનું દુઃખ એ
થોડે અંશે પળ ઉપાધિ આપી શકે. પોતાના દેહપર મોત શિવાય
પળ નાના પ્રકારના રોગનો સંભવ છે. માટે કેવલ નિગ્રંથ, વાહાં-

અવતર પરિગ્રહનો ત્યાગ, અલ્પારંભનો ત્યાગ એ સઘટ્ટું નથી થયું ત્યાં સુધી હું મને કેવળ સુખી માનતો નથી. હવે આપને તત્ત્વની દ્રષ્ટિએ વિચારતાં માલમ પડશે કે લક્ષ્મી, સ્ત્રી, કે કુટુંબ એવડે સુખ નથી. અને એને સુખ ગણું તો જ્યારે મારી સ્થિતિ પતિત થઈ હતા ત્યારે એ સુખ ક્યાં ગયું હતું ? જેનો વિયોગ છે, જે ક્ષણભંગુર છે અને જ્યાં અવ્યાવાધપણું નથી તે સંપૂર્ણ કે વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલા માટે થઈને હું મને સુખી કહી શકતો નથી. હું વધુ વિચારી વિચારી વ્યાપાર વહિવટ કરતો હતો તોપણ મારે આરંભોપાધિ, અનીતિ અને લેશ પણ કપટ સેવવું પડ્યું નથી, એમ તો નથીજ. અનેક પ્રકારના આરંભ, અને કપટ મારે સેવવાં પડ્યાં હતાં. આપ જો ધારતા હોકે દેવોપાસનથી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવી, તો તે જો પૂણ્ય ન હોય તો કોઈ કાલે મળનાર નથી. પૂણ્યથી પામેલી લક્ષ્મી મહારંભ કપટ અને માનપ્રમુખ વધારવાં તે મહાપાપનાં કારણ છે, પાપ નરકમાં નાલે છે. પાપથી, આત્મા મહાન્ મનુષ્યદેહ એલે ગુમાવી દે છે. એક તો જાણે પુણ્યને સ્વાદ જવાં, ચાકી વઢી પાપનું બંધન કરવું, લક્ષ્મીની અને તે વડે આજ્ઞા સંસારની ઉપાધિ ભોગવવી તે હું ધારું છું કે વિવેકી આત્માને માન્ય ન હોય. મેં જે કારણથી લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરી હતી, તે કારણ મેં આગળ આપને જણાવ્યું હતું. જેમ આપની ઇચ્છા હોય તેમ કરો. આપ વિદ્વાન છો. હું વિદ્વાનને ચાહું છું. આપની અભિલાષા હોય તો ધર્મધ્યાનમાં પ્રસસ્ત થઈ સદાકુટુંબ અહીં મળે રહો. આપની ઉપનીવિકાની સરલ યોજના જેમ કહો તેમ હું રુચિપૂર્વક કરાવી આપું. અહીં શાસ્ત્રાધ્યયન અને સત્ત્વસ્તુનો ઉપદેશ કરો. મિથ્યારંભોપાધિની ત્યોલુપ્તામાં હું ધારું છું કે ન પડો, પછી આપની જેવી ઇચ્છા.

પંડિત:-આપે આપના અનુભવની વધુ મનન કરવા જેવી

આશ્ચર્યાચી કહી. આપ અવશ્ય કોઈ મહાત્મા છો. પૂણ્યાનુબંધી-પુણ્યવાન જીવ છો, વિવેકી છો, આપની વિચારશક્તિ અદ્ભૂત છે; હું દરિદ્રતાથી કંટાળીને જે ઇચ્છા રાખતો હતો તે એકાંતિક હતી, આવા સર્વ પ્રકારના વિવેકી વિચાર મેં કર્યા નહોતા. આવો અનુભવ-આવી વિવેકશક્તિ હું ગમે તેવો વિદ્વાન છું છતાં મારામાં નથી, એ વાત હું સત્યજાનું છું. આપ મારે માટે જે યોજના દર્શાવી તે માટે આપનો વહુ ઉપકાર માનું છું; અને નમ્રતાપૂર્વક એ હું અંગિકાર કરવા હર્ષ વતાયું છું. હું ઉપાધિને ચાહતો નથી. લક્ષ્મીનો પંદ્ર ઉપાધિજ આપે છે. આપનું અનુભવસિદ્ધ કથન મને વહુ રુચ્યું છે. સંસાર વળતોજ છે. એમાં સુખ નથી. આપે નિરુપાધિ મુનિ-સુખની પ્રશંસા કહી તે સત્ય છે. તે સન્માર્ગ પરિણામે સર્વોપાધિ, આધિ વ્યાધિથી તેમજ સર્વ અજ્ઞાનભાવથી રહિત એવા શાશ્વત મોક્ષનો હેતુ છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૬ સુખ વિપે વિચાર ભાગ ૬.

ધનાઢ્ય:-આપને મારી વાત રુચી એથી હું નિરાભિમાનપૂર્વક આનંદ પામું છું. આપને માટે હું યોગ્ય યોજના કરીશ. મારા સામાન્ય વિચારો કથાનુરૂપ. અહીં કહેવાની હું આજ્ઞા લઉં છું.

જેઓ માત્ર લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં કપટ, લોભ અને માયામાં મુંઝાયા પડ્યા છે તે વહુ દુઃખી છે. તેનો તે પુરો ઉપયોગ કે અધુરો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. માત્ર ઉપાધિજ ભોગવે છે. તે અસં-રૂપાત પાપ કરે છે. કાલ અચાનક લડને ઉપાડી જાય છે. અયો-ગતિ પામી તે જીવ અનંતમંસાર વધારે છે. મઝેલો મનુષ્ય દેહ નિર્માલ્ય કરી નાશે છે એથી તે નિર્ગત દુઃખીજ છે.

જેઓ પોતાનાં હપતીવિકા જેટલાં સાધનમાત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યાં છે, શુદ્ધ એક પરિનિવૃત્ત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરાંપકાર, અલ્પરાગ, અલ્પદ્રવ્યમાયા અને સત્ય તેમજ ઘાગ્રાધ્યયન રાખેલ છે, સત્પુરુષોને સંબે છે, નિર્ગ્રંથતાનો મનોરુપ રાખ્યો છે, ઘટ્ટ પ્રકારે કરીને સંતારથી જે ત્યાગી જેવા છે, જેનાં ધરાય અને વિરેક ઉત્કૃષ્ટ છે તેવા પુરુષો પવિત્રતામાં મુગ્ધપૂર્વક કાઝ નિર્ગમન કરે છે.

મર્મ પ્રકાશના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે. દ્રવ્યથી, શેત્રથી, કાઝથી અને ભાવથી જેઓ અમતિરંધ્રપણે વિગે છે, શત્રુ, મિત્ર મત્સ્યે સમાન દ્રષ્ટિવાળા અને શુદ્ધ આત્મધ્યાનમાં જેમનો કાઝ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં છીન છે. તિનોદ્રિય અને તિત કપાય એવા તે નિર્ગ્રંથો પરમ મુક્તી છે.

મર્મ ધનયાત્રી કર્મનો ક્ષય જેમણે કર્યો છે, ચાર કર્મ પાતળાં જેનાં પટ્ટાં છે, જે મુક્ત છે, જે અનંતજ્ઞાની અને અનંતદર્શિ છે તે તો સંપૂર્ણ મુક્તીજ છે. મોક્ષમાં તેઓ અનંત જીવનનાં અનંતમુક્તમાં સર્વ કર્મ વિરક્તનાથી વિરાજે છે.

આમ સંપુરુષોણ કહેલો મત મને માન્ય છે. પહેલો તો મને સ્વામ્ય છે. ધીજો દમણાં માન્ય છે; અને ઘણે માણે એ ગ્રહણ કરવાનો મારો કોય છે. ધીજો ઘટ્ટ માન્ય છે. અને ધોંધો તો સર્વ માન્ય અને મહિમાનંદ સ્વરૂપ છે.

એમ પંદિતગી આપની અને મારી મુગ્ધ મંત્રથી કાતવિત્ર થઈ. મમંગોપાત ને કાત ધર્મના નદનું. નેદર રિવાર કરીનું. આ રિવારો આપને કહાથી મને ઘટ્ટ આનંદ થયો છે. આપ નેદર રિવારને મનુદ્દય થયા પછી થઈ આનંદમાં શ્રદ્ધિ થઈ છે. એમ પરસ્પર કાતવિત્ર કરનાં કરનાં રહેનેર નહીં તેઓ મનારિમારથી મુખન કરી મયા.

जे विवेकीओ आ सुख संबंधी विचार करशे तेओ बहु तत्व अने आत्मश्रेणिनी उत्कृष्टताने पामशे. एमां कहेलां अल्पारंभी, निरारंभी अने सर्वमुक्त लक्षणो लक्षपूर्वक मनन करवा जेवां छे. जेम बने तेम अल्पारंभी थई सम्भावथी जनसमुदायनां हित भणी बळवुं. परोपकार, दया, शांति, क्षमा अने पवित्रतानुं सेवन करवुं ए बहु सुखदायक छे. निर्ग्रयता विप्रेतो विशेष कहेवानुं नथी. मुक्तात्मा अनंत सुखमयज छे.

शिक्षापाठ ६७ अमूल्य तत्व विचार.

हरिगीत छंद.

बहु पूण्यकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनो मळ्यो,
तोये अरे ! भवचक्रनो आंटो नहिं एके टळ्यो;
सुख प्राप्त करतां सुख टळे छे लेश ए लक्षे लहो,
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कां अहो राची रहो? १

लक्ष्मी अने अधिकार बधतां, शुं बध्युं ते तो कहो,
शुं कुटुंब के परिवारथी बधवापणुं, ए नय गृहो;
बधवापणुं संसारनुं नर देहने हारी जवो,
एनो विचार नहीं अहोहो ! एक पळ तमने हवो!!! २

निदाप सुख निर्दोष आनंद, ल्यो गमे त्यांथी मले;
ए दिव्य शक्तिमान जेथी जंजिरेथी नीकळे !!
परवस्तुमां नहिं भुंझवो, एनी दया मुजने रही;
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुःख ते सुख नहि. ३

હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું સ્વરૂં?
 કોના સંબંધે વલ્ગળા છે? રાતું કે એ પરહરું?
 એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા;
 તો સર્વ આત્મિકજ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યાં. ૪

તે-પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવલ માન્યું ?
 નિર્દોષ નરનું કથન માનો “તેહ” જેણે અનુભવ્યું;
 રે ! આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓઝસો;
 સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ ઘો આ વચનને હૃદયે લસો. ૫

શિક્ષાપાઠ ૬૮ જિતેન્દ્રિયતા.

જ્યાં મુધી જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજન ચાહે છે; જ્યાં મુધી નાસિકા મુગંધી ચાહે છે; જ્યાં મુધી કાન વારાંગના આદિનાં ગાયન અને વાજિત્ર ચાહે છે; જ્યાં મુધી આંસુ વનોપવન જોવાનું લક્ષ રાખે છે; જ્યાં મુધી ત્વચા મુગંધીલેપન ચાહે છે, ત્યાં મુધી, તે મનુષ્ય નિરોગી નિર્ગ્રંથ, નિઃપરિગ્રહી, નિરારંભી અને વ્રહ્મચારી થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વોચ્ચ છે. એના વડે સઘળી ઇન્દ્રિયો વશ કરી શકાય છે. મન જીતવું વધુ દુર્ઘટ છે. એક સમયમાં અસંખ્યાત યોજન ચાલનાર અશ્વ તે મન છે. એને ધસાવવું વધુ દુલ્લભ છે. એની ગતિ ચપલ અને ન શાલી શકાય તેવી છે. મહા જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનરૂપી લગામવડે કરીને એને સ્થંભિત રાખી સર્વ જય કર્યો છે.

ઉત્તરાધ્યયન મૂત્રમાં નમિરાત મહર્ષિએ શકેન્દ્રપ્રત્યે એમ કહ્યું કે દશ લાખ મુખટને જીતનાર કંઈક પડ્યા છે; પરંતુ સ્વાત્માને જીતનારા વધુ દુલ્લભ છે; અને તે દશ લાખ મુખટને જીતનાર કરતાં અન્યુત્તમ છે.

આપ્યું છે. બ્રહ્મચર્યરૂપી એક મુંદર જ્ઞાઢ અને તેને રંજ્ઞા કરનારી જે નવ વિધિયો તેને વાઢનું રૂપ આપી આચાર પાઢવામાં વિશેષ સ્મૃતિ રહી શકે એવી સરજ્ઞતા કરી છે. એ નવ વાઢ જેમ છે તેમ અહીં કહી જડું છું.

૧ વસતિ-બ્રહ્મચારી સાધુએ સ્ત્રી, પશુ કે પઢંગ એથી સંયુક્ત વસતિમાં રહેવું નહીં. સ્ત્રી વે પ્રકારની છે;-મનુષ્યિણી અને દેવાંગના. એ પ્રત્યેકના પાછા વે વે ભેદ છે. એકતો મૂઢ અને ઘોંઝી સ્ત્રીની મૂર્તિ કે ચિત્ર. એમાંથી ગમે તે પ્રકારની સ્ત્રી જ્યાં હોય ત્યાં બ્રહ્મચારી સાધુએ ન રહેવું, કેમકે એ વિકારરહેતુ છે. પશુ એટલે તિર્યચ્છણી. ગાય ભેંસ ઇત્યાદિક જે સ્યઢે હોય તે સ્યઢે ન રહેવું; અને પઢંગ એટલે નપુંસક એનો વાસ હોય ત્યાં પણ ન રહેવું. એવા પ્રકારનો વાસ બ્રહ્મચર્યની હાનિ કરે છે. તેઓના કામચેષ્ટા હાવ-ભાવ ઇત્યાદિક વિકારો મનને ભ્રષ્ટ કરે છે.

૨ કથા.-માત્ર એકલી સ્ત્રિયોનેજ કે એકજ સ્ત્રીને ધર્મોપદેશ બ્રહ્મચારીએ ન કરવો. કથા એ મોહની ઉત્પત્તિ રૂપ છે. બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રીના રૂપ કામવિલાસ સંવંધી ગ્રંથો વાંચવા નહીં, તેમજ જેથી ચિત્ત ચઢે એવા પ્રકારની ગમે તે શૃંગાર સંવંધી કથા બ્રહ્મચારીએ કરવી નહીં.

૩ આસન.-સ્ત્રિયોની સાથે એક આસને ન વેસવું, તેમજ જ્યાં સ્ત્રી વેઢી હોય ત્યાં વે ઘઢી સુષીમાં બ્રહ્મચારીએ ન વેસવું. એ સ્ત્રિયોની સ્મૃતિનું કારણ છે, એથી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ ભગવાને કહ્યું છે.

૪ ઇન્દ્રિયનિરીક્ષણ-સ્ત્રીઓનાં અંગોપાંગ બ્રહ્મચારી સાધુએ ન જોવાં, ન નિગ્ધવાં. એનાં અમુક અંગપર ટ્રષ્ટિ એકાગ્ર થવાથી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે.

५ कुड्यांतर-भीत, कनात के ब्राह्मणों अंतरपट राखी स्त्री-पुरुष ज्यां मैथुन सेवे त्यां ब्रह्मचारीए रहेवुं नहि. कारण शत्रु, चेष्टादिक विकारनां कारण छे.

६ पूर्वक्रीडा-पोते गृहस्थावासमां गमे तेवी जातना शृंगारयी विषयक्रीडा करी होय तेनी स्मृति करवी नहीं; तेम करवायी ब्रह्मचर्य भंग थाय छे.

७ प्रणीत-दूध, दही, घृतादि मधुरा अने चीकाशवाळा पदार्थोनां बहुधा आहार न करवो. एयी वीर्यनी वृद्धि अने उन्माद थाय छे अने तेयी कामनी उत्पत्ति थाय छे. माटे ब्रह्मचारीए तेम करवुं नहीं.

८ अतिमात्राहार-पेट भरिने अतिमात्रआहार करवो नहीं; तेम अति मात्रानी उत्पत्ति थाय तेम करवुं नहीं. एयी पण विकार बधे छे.

९ विभूषण-स्नान, विलेपन करवां नहि, तेमज पुष्पादिक ब्रह्मचारीए ग्रहण करवुं नहि. एयी ब्रह्मचर्यने दानि उत्पन्न थाय छे.

एम विशुद्ध ब्रह्मचर्यने माटे भगवन्ते नव बाड कही छे. बहुधा ए तमारा सांभळवामां आवी हशे; परंतु गृहस्थावासमां अमुक अमुक दिवस ब्रह्मचर्य धारण करवामां अभ्यासीओने लक्षमां रहेवा अही आगळ कंडक समजणपूर्वक कही छे.

शिक्षापाठ ७० सनत्कुमार भाग १.

चक्रवर्तीना वैभवमां श्री त्वामी होय. सनत्कुमार ए चक्रवर्ती हतो. तेनां वर्ण अने रुप अत्युत्तम हतां. एक वेदा सुधर्म-सभामां ते रुपनी स्तुति थइ; कोइ वे देवाने ते बात रुची नहीं; पछी तेओ ते शंका दाळवाने विमल सनत्कुमारनां अंतःपुरमां

ગયા. સનત્કુમારનો દેહ તે વેઢા સ્વેચ્છથી મર્યો હતો. તેને અંગ મર્દનાદિક પદાર્થોનું માત્ર વિલેપન હતું. તેણે એક નાનું પંચીયું પહેર્યું હતું, અને તે સ્નાન-મજ્જન કરવા માટે વેઢા હતા. વિપ્રરૂપે આવેલા દેવતા તેનું મનોહર મુખ, કંચનવર્ણિ કાયા, અને ચંદ્ર જેવી કાંતિ જોઈને વહુ આનંદ પામ્યા, અને માથું ધુણાવ્યું. આ જોઈને ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું: તમે માથું શા માટે ધુણાવ્યું? દેવોએ કહ્યું, અમે તમારું રૂપ અને વર્ણ નિરખવા માટે વહુ અભિલાષી હતા. સ્વલ્લે સ્થલે તમારા વર્ણ રૂપની સ્તુતિ સાંભળી હતી; આજે અમે તે પ્રત્યક્ષ જોયું, જેથી અમને પૂર્ણ આનંદ ઉપજ્યો. માથું ધુણાવ્યું એનું કારણ એકે જેવું લોકોમાં કહેવાય છે તેવુંજ રૂપ છે. એવી વિશેષ છે પણ ઓછું નથી. સનત્કુમાર સ્વરૂપવર્ણની સ્તુતિથી પ્રભુત્વ લાવી વોલ્યો, તમે આ વેઢા મારું રૂપ જોયું તે મળે, પરંતુ હું રાજસભામાં વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરી, કેવલ સજ્જ યદને ધ્યાને સિંહાસનપર બેસું છું ત્યારે, મારું રૂપ અને મારો વર્ણ જોવા યોગ્ય છે. અત્યારે તો હું સ્વેચ્છભરી કાયાએ વેઢો છું. જો તે વેઢા તમે મારાં રૂપવર્ણ જુઓ તો અદ્ભુત ચમત્કારને પામો અને ચકિત થઈ જાઓ. દેવોએ કહ્યું: ત્યારે પછી અમે રાજસભામાં આવીશું; એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સનત્કુમારે ત્યાર પછી ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કર્યા. અનેક ઉપચારથી જેમ પોતાની કાયા વિશેષ આશ્ચર્યતા ઉપજાવે તેમ કરીને તે રાજસભામાં આવી સિંહાસનપર બેઠો. આજુબાજુ સમર્થ મંત્રિયો, મુખ્યો, વિદ્વાનો અને અન્ય સભાસદો યોગ્ય આસને બેસી ગયા હતા. રાજેશ્વર ચામર છત્રથી વિપ્રાતા અને સ્વમા સ્વમાથી વધાવાતાં વિશેષ શોભી રહ્યા છે; ત્યાં પેલા દેવતાઓ પાછા વિપ્રરૂપે આવ્યા. અદ્ભૂત રૂપવર્ણથી આનંદ પામવાને વદલે જાણે સ્વેદ પામ્યા છે ણવા સ્વરૂપમાં તેઓએ માથું ધુણાવ્યું. ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું, અહો વ્રાહ્મણો! ગદ વેઢા કરતાં આ વેઢા તમે

જૂદા રૂપમાં માથું ધુણાવ્યું એનું શું કારણ છે ? તે મને કહો. અવ-
પજ્ઞાનાનુસારે વિષે કયું કે દેમહારાજા ! તે રૂપમાં અને આ રૂપમાં
ભૂમી આકાશનો ફેર પડી ગયો છે. ચક્રવર્તીએ તે સ્પષ્ટ સમજાવવાને
કહ્યું. દ્રાહ્મણોએ કહ્યું, અધિરાજ ! તમારી કાયા પ્રથમ અમૃતતુલ્ય
હતી. આ વેળા ફેર તુલ્ય છે. જ્યારે અમૃતતુલ્ય અંગ હતું ત્યારે
આનંદ પામ્યા, અને આ વેળા ફેરતુલ્ય છે ત્યારે સ્વેદ પામ્યા.
અમે કહીએ છીએ તે વાતની સિદ્ધતા કરવી હોય તો તમે તાંબુલ
ધુંકો, તત્કાલ તે પર માંગી વેસશે અને તે પરલોક પહોંચી જશે.

શિક્ષાપાઠ ૭૧ સનત્કુમાર ભાગ ૨.

સનત્કુમારે એ પરીક્ષા કરી તો સત્ય ઠરી. પૂર્વિત કર્મનાં
પાપનો જે ભાગ તેમાં આ કાયાના મદ સંબંધીનું મેઢવણ થવાથી
એ ચક્રવર્તિની કાયા ફેરમય થઈ ગઈ હતી. વિનાશી અને અશુચિ-
મય કાયાના આવા પ્રપંચ જોડને સનત્કુમારને અંતઃકરણમાં વેરાગ્ય
ઉત્પન્ન થયો. આ સંસાર કેવલ તજવા યોગ્ય છે. આવીને આવી
અશુચિ રી, પુત્ર, મિત્રાદિકનાં મરીમમાં રહી છે. એ સપટ્ટે મોહ-
માન કરવા યોગ્ય નથી, એમ વિચારીને તે છ ચંદની મહતા ત્યાગી
ચાલી નીકળ્યા. સાધુરૂપે જ્યારે વિચરતા હતા ત્યારે તેઓને મહા-
રોગ ઉત્પન્ન થયો. તેનાં મત્સ્યત્વની પરીક્ષા નેવાને કોઈ દેવ ત્યાં
વૈદરૂપે આવ્યો. સાધુને કહ્યું. હું વહુ હુમલ્લ રાજવૈદ છું. તમારી
કાયા રોગનો ભોગ ધરેલી છે. જો દુષ્ટતા હોય તો તત્કાલ હું તે
ઢાલી આપું. સાધુ કોલ્યા. હે વૈદ ! કર્મગ્ની ગંગ મોહન્ય છે : એ
રોગ ઢાલવાની તમારી જો સમર્પતા હોય તો અને મારો એ ગંગ
ઢાલો, એ સમર્પતા ન હોય તો આ રોગ અને રહ્યો. દેવતા કોલ્યા.
એ રોગ ઢાલવાની સમર્પતા નથી. સાધુ પાંતારની નગરિનાં પરિવૃત્ત

મથકરદે થુંકવાઝી અંગુલિ કરી તે રોગને સ્વરટી કે તત્કાલ તે રોગ નાશ થયો; અને કાયા પાછી હતી તેવી થી ગઈ. પછી તે વેઝા દેવે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું; ધન્યરાદ ગાઈ વંદન કરી પોતાને સ્થાનક ગયો.

રક્તપીત જેરા સદૈવ છોડી પરથી ગદ્ગદતા મહારોગની उत्पत्ति જે કાયામાં છે; પઝમાં ઘણસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે; જે પ્રત્યેક રોમે પોંગા ઘણે રોગવાઝી હોઈ રોગનો મંદાર છે, અમ્મ ઘોરેની મ્યુનાધિકતાથી જે પ્રત્યેક કાયામાં દેખાવ દે છે, મઝમૂત્ર, નર્ક, હાદ, માંમ, વદ અને શ્લેષ્મથી જેનું સંધારણ ટક્યું છે, ત્વચાથી માત્ર જેની મનોદગ્ધતા છે તે કાયાનો મોહ રારે વિધ્નમન છે. સન-ત્વદ્યારે જેનું લેગમાત્ર માન કર્યું તે પણ જેથી સંચાર્યું નહીં તે કાયામાં અહો વાપર ! તું શું મોદે છે ? એ મોહ મંગલદાયક નથી.

શિક્ષાપાઠ ૭૨ વચ્ચિસ યોગ.

મન્યુષ્યો નીચેના વચ્ચિસ યોગનો મંત્રાદ કરી આત્માને ઉગ્રાદ કરવાનું કરે છે.

૧. મોક્ષમારકયોગ માટે ત્રિશ્વે આપાર્ય પ્રત્યે આલોચના કરવી.
૨. આલોચના થીજા વાગે પ્રકાશની નહીં.
૩. આત્મિકાદે પણ ધર્મનું દ્રશ્યનું સ્થાપનું નહીં.
૪. શ્લોક, વચ્ચોક્તનાં મુખનાં કાલની વાંછના વિના તપ કર્યું.
૫. ત્રિશ્વ મટી તે પ્રમાણે યજ્ઞથી ધર્મનું; અને નહીં ત્રિશ્વ વિવેચનો મુદ્ગ કરવી.

૬. મનન્વનો વ્યાગ કરવો.

૭. મુત્ર તપ કરવું.

૮. ત્રિશ્વોત્તર સ્થાપી.

૯. વચ્ચિસ ઉપવાસ કરવો.

૧૦. સરલ ચિત્ત રાખવું.
૧૧. આત્મસંયમ શુદ્ધ પાઢવો.
૧૨. સમકિત શુદ્ધ રાખવું.
૧૩. ચિત્તનો એકાગ્ર સમાધિ રાખવો.
૧૪. કપટરહિત આચાર પાઢવો.
૧૫. વિનય કરવા યોગ્ય પુરુષોનો યથાયોગ્ય વિનય કરવો.
૧૬. સંવોધથી કરીને તૃપ્તાની મર્યાદા ઢુંકી કરી નાંચવી.
૧૭. વૈરાગ્યભાવનામાં નિમગ્ન રહેવું.
૧૮. માયારહિત વર્તવું.
૧૯. શુદ્ધ કર્મણીમાં સાવધાન થવું.
૨૦. સન્મરને આદરવો અને પાપને રોકવાં.
૨૧. પોતાના દોષ સન્ભાવપૂર્વક ઢાઢવા.
૨૨. સર્વ પ્રકારના વિપદથી વિરક્ત રહેવું.
૨૩. મૂઢ ગુણે પંચનહાટ્ટવ વિશુદ્ધ પાઢવાં.
૨૪. ઉચ્ચ ગુણે પંચનહાટ્ટવને વિશુદ્ધ પાઢવાં.
૨૫. વસ્ત્ત્વાપૂર્વક કાર્યોત્તર્ગ કરવો.
૨૬. પ્રમાદરહિત જ્ઞાન ધ્યાનમાં પ્રવર્તન કરવું.
૨૭. દેવતાં આત્મચારિત્રમાં મૂલ્ય ઉપયોગથી વર્તવું.
૨૮. ધ્યાન, ઝીંતેદ્રિષ્ટિવાચ્યે એકાગ્રતાપૂર્વક કરવું.
૨૯. મરણાંત દુઃખથી રજ મધ પાનવો નહીં.
૩૦. શિષ્યાદિષ્ટના મંગલે ત્યાગવો.
૩૧. નાપથિત્ર વિશુદ્ધિ કરવો.
૩૨. કર્મજ્ઞાને આરાધના કરવી.

૬ અંકેલા યોગ અમુલ્ય છે. મર્યાદા મંદ્રા કરનાર શરિજ્ઞાને
અનંત સુખને પાને છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૩ મોક્ષ સુખ.

આ જગત્ મંડલપર કેટલીક એવી વસ્તુઓ અને મનેચ્છા રહી છે કે જે કેટલાક અંશે જાણતા છતાં કહી શકાતી નથી. છતાં એ વસ્તુઓ કંઈ સંપૂર્ણ શાશ્વત કે અનંત ભેદવાળી નથી. એવી વસ્તુનું જ્યારે વર્ણન ન થઈ શકે ત્યારે અનંત મુલ્યમય મોક્ષ સંબંધીતો ઉપમા ક્યાંથીજ મળે ? ભગવાનને ગૌતમસ્વામીએ મોક્ષના અનંત સુખવિષે પ્રશ્ન કર્યું ત્યારે ભગવાને ઉત્તરમાં કહ્યું, ગૌતમ ! એ અનંત-સુખ હું જાણું છું; પણ તે કહી શકાય એવી અહીં આગળ કંઈ ઉપમા નથી. જગત્માં એ સુખના તુલ્ય કોઈપણ વસ્તુ કે સુખ નથી, એમ વધી એક ભીલનું દ્રષ્ટાંત નીચેના ભાવમાં આપ્યું હતું.

એક જંગલમાં એક મદ્રિકભીલ તેનાં વાઙ્ગવચ્ચાં સહીત રહેતો હતો. શહેર વગેરેની સમૃદ્ધિની ઉપાધિનું તેને લેશ ભાન પણ નહોતું. એક દિવસ કોઈ રાજા અશ્વક્રીડા માટે ફરતો ફરતો ત્યાં નીકળી આવ્યો; તેને વહુ તૃપ્તા લાગી હતી; જેથી કરીને સાનવઢે ભીલ આગળ પાળી માગ્યું. ભીલે પાળી આપ્યું. શીતલ જલથી રાજા સંતોષાયો. પોતાને ભીલ તરફથી મળેલાં અમૂલ્ય જલદાનનો પ્રત્યુપકાર કરવા માટે ભીલને સમજાવીને સાથે લીધો. નગરમાં આવ્યા પછી તેણે ભીલને તેની જાંદગીમાં નહીં જોયેલી વસ્તુમાં રાખ્યો. સુંદર મહેલમાં, કને અનેક અનુચરો; મનોહર છત્રપલંગ, અને સ્વાદિષ્ટ ખોજનથી મંદમંદ પવનમાં, સુગંધી વિલેપનમાં તેને આનંદ આનંદ કરી આપ્યો. વિવિધ જાતિના હીરામાણેક, ધૌતિક, માણિરત્ર અને રંગ વેરંગી અમૂલ્ય ચીજો નિરંતર તે ભીલને જોવા માટે મોકલ્યાં કરે વાગવર્ગીચામાં ફરવા હરવા મોકલે. એમ રાજા તેને સુખ આપ્યાં કરતાં હતો. કાંઈ રાત્રે વધાં મૂડ રહ્યાં હતાં, ત્યારે તે ભીલને વાઙ્ગવચ્ચાં સાંભરી આવ્યાં પટલે તે ત્યાંથી કંઈ લીધા

કર્યાવગર એકાએક નીકળી પડ્યો. જડને પોતાનાં કુટુંબીને મળ્યો. તે વધાંયે મઢીને પૂછ્યું કે તું ક્યાં હતો ? ખીલે કાણું, વહુ મુલમાં : ત્યાં મેં વહુ વચાળવા લાયક વસ્તુઓ જોઈ.

કુટુંબીઓ-પણ તે કેવી ? તે તો અમને કહે.

ખીલ-શું કહું, અહીં એવી એક વસ્તુજ નથી.

કુટુંબીઓ-એમ હોય કે ? આ શંખલાં, ઊંપ, કોટાં કેવાં પનાનાં પડ્યાં છે; ત્યાં કોઈ એવી જોવાલાયક વસ્તુ હતી ?

ખીલ-નહીં, ખાઈ, એવી चीज તો અહીં એક નથી. એના સોમા ભાગની કે હજારમા ભાગની પણ મનોહર चीज અહીં નથી.

કુટુંબીઓ-ત્યારે તો તું ચોલ્યાવિના ઘેટો રહે. તને શ્રમણા પડે છે; આપી તે પછી સારું શું હશે ?

હે ગૌતમ ! જેમ એ ખીલ રાજર્વભવમુલ્લ ભોગવી આવ્યો હતો : તેમજ જાણતો હતો : છતાં ઉપમા યોગ્ય વસ્તુ નહીં મલ્લચાથી તે કંઈ કરી શકતો નહોતો. તેમ અનુપમેય મોક્ષને સત્ત્વિદાનંદ સ્વરૂપમય નિર્વિકારી મોક્ષનાં મુલના અસંખ્યાત્મા ભાગને પણ યોગ્ય ઉપમેય નહીં મલ્લચાથી શું તને કરી શકતો નથી.

મોક્ષનાં સ્વરૂપવિષે શંકા કરનારા તો હુલ્લકેવાદી છે : એઓને ભાગિક મુલસંદર્ધી વિચાર આદે મલ્લમુલ્લનાં વિચાર વધાંયી આવે : કોઈ આત્મિકજ્ઞાનરીત એમ પણ પડે છે કે આપી કોઈ વિશેષ મુલનું સાધન ત્યાં રહું નહિ પડતું અને અપ્પાચાય મુલ કરી દે છે, આ એનું કપન વિવેચી નથી. નિશા મલ્લેક માનવીને નિય છે : એમ તેનાં તેઓ કંઈ જાણી કે દેખી શકતા નથી : અને જાણ-વામાં આવે તો માત્ર સ્વમોસાધિતું નિષ્પાપનું આવે : જેની કંઈ અતરણ પાપ એ સ્વના સગતી નિશા જેનાં મુલ્લમુલ્લ મલ્લ જાણી અને દેખી શકાય : અને નિષ્પાવિધી માત્ર એ જ શકાય તો તેનું તે વર્ણન શું કરી શકે ? એનું સ્વના પણ શી આવે ? આ તો

સ્થૂલ દ્રષ્ટાંત છે; પણ વાલવિવેકી એ પરથી કંઈ વિચાર કરી શકે એ માટે કહું છે.

મીલનું દ્રષ્ટાંત, સમજાવવા રૂપે ભાષાભેદ ફેરફારથી તમને કહી વતાવ્યું.

શિક્ષાપાઠ ૭૪ ધર્મધ્યાન ભાગ ૧.

ભગવાને ચાર પ્રકારનાં ધ્યાન કહ્યાં છે. આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુભલ. પહેલાં બે ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. પાછલનાં બે ધ્યાન આત્મસાર્થકરૂપ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર વિચારમાં કુશલ થવા માટે, નિગ્રંથપ્રવચનનું તત્ત્વ પામવા માટે, સત્પુરુષોએ સેવવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મધ્યાનના મુખ્ય સોઠ ભેદ છે. પહેલાં ચાર ભેદ કહું છું. ૧ આજ્ઞાવિજયે (આજ્ઞાવિચય). ૨ આવાયવિજય (અપાયવિચય). ૩ વિવાગ-વિજયે (વિપાકવિચય). સઠાંણવિજય (સંસ્થાનવિચય). ૧ આજ્ઞાવિચય. આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાને ધર્મતત્ત્વ સંબંધી જે જે કહું છે તે તે સત્ય છે; એમાં શંકા કરવા જેવું નથી; કાલની હીન-તાથી; ઉત્તમ જ્ઞાનના વિચ્છેદ જવાથી; બુદ્ધિની મંદતાથી કે એવાં અન્ય કોઈ કારણથી મારા સમજવામાં તે તત્ત્વ આવતું નથી. પરંતુ અર્હત ભગવંતે અંશ માત્ર પણ માયા યુક્ત કે અસત્ય કહું નથીત, કારણ એઓ નિરાગી, ત્યાગી, અને નિસ્પૃહી હતા. મૃપા કહેવાનું કંઈ કારણ એમને હતું નહીં. તેમ એઓ સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ મૃપા કહે નહીં, જ્યાં અજ્ઞાનજ નથી, ત્યાં એ સંબંધી મૃપા સ્વાંથી હોય ? એવું જે ચિંતન કરવું તે ‘ આજ્ઞાવિચય ’ નામનો નયમ ભેદ છે. ૨ અપાયવિચય. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ એ વગેરે-થીજ જીવને જે દુઃસ્વ ઉત્પન્ન થાય છે તેથીજ તેને ભવમાં મટકવું

પડે છે. તેનું જે ચિંતન કરવું તે ‘અપાયવિચય’ નામે વીજો ભેદ છે. અપાય એટલે દુઃખ. ૩ વિપાકવિચય. હું જે જે ક્ષણે જે જે દુઃખ સહન કરું છું, ભવાટવિમાં પર્યટન કરું છું, અજ્ઞાનાદિક પામું છું, તે સઘટ્ટ કર્મનાં ફઝના ઉદય વડે છે; એમ ચિંતવું તે ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો ‘કર્મવિપાક’ ચિંતન ભેદ છે. ૪ સંસ્થાનવિચય. ત્રણલોકનું સ્વરૂપ ચિંતવું તે. લોકસ્વરૂપ સુપ્રતિષ્ઠિકને આકારે છે. જીવ અજીવે કરીને સંપૂર્ણ ભરપુર છે. અસંખ્યાત યોજનની કોડાનુકોટીએ ત્રિચ્છો લોક છે. જ્યાં અસંખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર છે. અસંખ્યાતા જ્યોતિષ્ય, વાણવ્યંતરાદિકના નિવાસ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાની વિચિત્રતા એમાં લાગી પડી છે. અઢીદીપમાં જયન્ય તીર્થકર ૨૦, ઉત્કૃષ્ટા એકસો સિતેર હોય. તેઓ તથા કેવળી ભગવાન અને નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ વિચરે છે, તેઓને “વંદામિ, નમંસામિ, સકારેમિ, સમાણેમિ, કલ્હાણં, મંગલં, દેવયં, ચેડયં પજ્જુવાસામિ” એમ તેમજ ત્યાં વસતાં શ્રાવક, શ્રાવિકાનાં ગુણગ્રામ કરીએ. તે ત્રિછાલોકયત્રી અસંખ્યાત ગુણો અધિક ઉર્દ્ધ લોક છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના દેવતાઓના નિવાસ છે. પછી ઇપત્ પ્રાગ્ભારા છે. તે પછી મુક્તાત્માઓ વિરાજે છે. તેને “વંદામિ, યાવત્ પજ્જુવાસામિ” તે ઉર્દ્ધ લોકથી કંઈક વિશેષ અધો લોક છે, ત્યાં અનંત દુઃખથી ભરેલા નર્કવાસ અને ભુવન પતિનાં ભુવનાદિક છે. એ ત્રણ લોકનાં સર્વ સ્થાનક આ આત્માએ સમ્યક્ત્વરહિતકરણીયો અનંતિવાર જન્મ મરણ કરી સ્પર્શિ મૂક્યાં છે, એમ જે ચિંતન કરવું તે સંસ્થાન વિચય નામે ધર્મધ્યાનનો ચોથો ભેદ છે. એ ચાર ભેદ વિચારીને સમ્યક્ત્વસહિત ધૃત અને ચારિત્ર ધર્મની આગવના કરવી. જેથી એ અનંત જન્મ મરણ ટકે. એ ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદ સ્મરણમાં રાખવા.

શિક્ષાપાઠ ૭૫ ધર્મધ્યાન ભાગ ૨.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહું છું, આજ્ઞારુચિ-પટલે વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞા અંગીકાર કરવાની રુચિ ઉપજે તે. ૨. નિસર્ગ રુચિ-આત્મા સ્વાભાકિપણે જાતિસ્મરણાદિક જ્ઞાને કરી શ્રુત સહિત ચારિત્ર ધર્મ ધરવાની રુચિ પામે તેને નિસર્ગ રુચિ કહી છે. ૩ સૂત્ર રુચિ. શ્રુતજ્ઞાન, અને અનંત તત્ત્વના ભેદને માટે માટે ભાસેલાં ભગવાનનાં પવિત્ર-વચનોનું જેમાં ગુંથન થયું છે, તે સૂત્ર શ્રવણ કરવા, મનન કરવા, અને ભાવથી પઢન કરવાની રુચિ ઉપજે તે સૂત્ર રુચિ. ૪ ઉપદેશરુચિ. અજ્ઞાને કરીને ઉપાર્જેલાં કર્મ જ્ઞાને કરીને સ્વપાવીએ, તેમજ જ્ઞાનવડે કરીને નવાં કર્મ ન બાંધીએ. મિથ્યાત્વે કરીને ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સમ્યગ્-ભાવથી સ્વપાવીએ, સમ્યગ્-ભાવથી નવાં કર્મ ન બાંધીએ. અવૈરાગ્ય કરીને ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે વૈરાગ્યે કરીને સ્વપાવીએ અને વૈરાગ્યવડે કરીને પાછાં નવાં કર્મ ન બાંધીએ. કપાયે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે કપાય ટાઢીને સ્વપાવીએ, ઇથી નવાં કર્મ ન બાંધીએ. અશુભ યોગે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે શુભ યોગેકરી સ્વપાવીએ, શુભ યોગેકરી નવાં કર્મ ન બાંધીએ. પાંચ ઇન્દ્રિયના સ્વાદરૂપ આશ્રયે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સંવરે કરી સ્વપાવીએ. તપરૂપ સંવરે કરી નવાં કર્મ ન બાંધીએ. તે માટે અજ્ઞાનાદિક આશ્રવ-માર્ગ છાંડીને જ્ઞાનાદિક સંવરમાર્ગ ગૃહણ કરવા માટે તીર્થંકર ભગ-વંતનો ઉપદેશ સાંભળવાની રુચિ ઉપજે તેને ઉપદેશ રુચિ કહીએ. ૫ ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહેવાયાં.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર આલંબન કહું છું ૧ વાંચના ૨ પૃચ્છના ૩ પરાવર્તના ૪ ધર્મકથા. વાંચના પટલે વિનય સહિત નિર્જરા તથા જ્ઞાન પામવાને માટે મૂત્ર મિદ્ધાંતના મર્મના જાળનાર ગુરુ કે સત્પુરુષ

સમીપે મૂઝ તત્ત્વનું વાંચન લઈએ તેનું નામ વાંચનાઆલંબન. ૨ પૃચ્છણા-અપૂર્વ જ્ઞાન પામવા માટે, જિનેશ્વર ભગવંતનો માર્ગ દીપાવવાને તથા શંકાશલ્ય નિવારવાને માટે તેમજ અન્યના તત્ત્વની મધ્યસ્થ પરીક્ષાને માટે યથાયોગ્ય વિનય સહિત ગુર્વાદિકને પ્રશ્ન પૂછીએ તેને પૃચ્છના કહીએ. ૩ પરાવર્તના-પૂર્વે જિનભાષિત મૂઝાર્થ જે ભણ્યા હોઈએ તે સ્મરણમાં રહેવા માટે, નિર્જરા ને અર્થે શુદ્ધ ઉપયોગ સહિત શુદ્ધ મૂઝાર્થની ચારંવાર સદ્દેશાય કરીએ તેનું નામ પરાવર્તનાલંબન. ૪ ધર્મકથા-વીતરાગ ભગવાને જે ભાવ જેવા પ્રણીત કર્યા છે તે ભાવ. તેવા લઈને, ગ્રહીને, વિશેષ કરીને, નિશ્ચય કરીને, શંકા, ધંત્વા અને વિતિગિછારહિતપણે, પોતાની નિર્જરાને અર્થે સમા મધ્યે તે ભાવ પ્રણીત કરીએ કે જેથી સાંભળનાર, સદ્દેશનાર અને ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક થાય. ૫ ધર્મકથાલંબન કહીએ. ૫ ધર્મધ્યાનમાં ચાર આલંબન કહેવાયાં. ધર્મધ્યાનની ચાર અનુમેષા કહું છું. ૧ એકત્યાનુમેષા, ૨ અનિત્યાનુમેષા, ૩ અશરણાનુમેષા. ૪ સંસારાનુમેષા. ૫ ચારેનો ઘોંધ ધારે ભાવનાના પાટમાં ફોરવવા ગયો છે, તે સમને સ્મરણમાં રહે.

શિક્ષાપાઠ ૭૬ ધર્મધ્યાન ભાગ ૩.

ધર્મધ્યાન દૈનિકાચર્યોએ અને આધુનિક દુનિયામાં — રૂપરૂકિત સમજાવ્યું છે. ૫ ધ્યાનચર્યે કરીને — વડાં નિરંતર મહેનત કરે છે.

જે જે નિયમો પાળે એટલે એટલે — કરતાં તે સુધી મનન કરવા જેવા છે. — મનાને મેં સામાન્ય આપનાં તે સમને — રાજાની આજ્ઞાકરતા છે કે —

અથવા કયા ભેદભળી ભાવના રાખી છે ? એ સોઝ ભેદમાંનો ગમે તે ભેદ હિતકારી અને ઉપયોગી છે; પરંતુ જેવા અનુક્રમથી લેવો જોઈએ તે અનુક્રમથી લેવાય તો તે વિશેષ આત્મલાભનું કારણ થઈ પડે.

સૂત્રસિદ્ધાંતનાં અધ્યયનો કેટલાક મુખપાઠે કરે છે; તેના અર્થ, તેમાં કહેલાં મૂલ્યતત્ત્વો ભળી જો તેઓ લક્ષ પહોંચાડે તો કંડક સૂક્ષ્મભેદ પામી શકે. કેઢનાં પત્રમાં, પત્રની જેમ ચમત્કૃતિ છે તેમ સૂત્રાર્થને માટે છે. એ ઉપર વિચાર કરનાં નિર્મલ અને કેવલ દયામય માર્ગનો જે વીતરાગમળીત તત્ત્વબોધ તેનું વીજ અંતઃકરણમાં ડગી નીકળશે. તે અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રાવલોકનથી, પ્રશ્નોત્તરથી, વિચારથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી પોષણ પામીને વૃદ્ધિ થઈ વૃક્ષરૂપે થશે. જે પછી નિર્જરા અને આત્મપ્રકાશરૂપ ફલ આપશે.

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના પ્રકારો વેદાંતવાદિયોએ વર્ણવ્યા છે; પણ જેવા આ ધર્મધ્યાનના પૃથક્ પૃથક્ સોઝ ભેદ ફક્ત છે તેવા તત્ત્વપૂર્વક ભેદ કોઈ સ્થળે નથી, એ અપૂર્વ છે. એમાંથી શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાનો, મનન કરવાનો, વિચારવાનો, અન્યને બોધ કરવાનો, શંકાકંસા ટાલવાનો, ધર્મકથા કરવાનો, એકત્વ વિચારવાનો, અનિત્યતા વિચારવાનો, અશરણતા વિચારવાનો, વૈરાગ્ય પામવાનો, સંસારનાં અનંત દુઃખ મનન કરવાનો, અને વીતરાગ ભગવંતની આજ્ઞાવંદે કરીને આત્મા લોકાલોકના વિચાર કરવાનો અપૂર્વ ઉત્સાહ મળે છે. ભેદે ભેદે કરીને એના પાછા અનેક ભાવ સમજાવ્યા છે.

એમાંના કેટલાક ભાવ સમજવાથી તપ, શાંતિ, ક્ષમા, દયા, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો વદ્ વદ્ ઉદય થશે.

તમે કદાપિ એ સોઝ ભેદનું પઢન કરી ગયા હશે તો પણ ફરી ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરજો.

શિક્ષાપાઠ ૭૭ જ્ઞાન સંબંધી વે વોલ ભાગ ૧.

જેવઢે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તે જ્ઞાન. જ્ઞાન શબ્દનો આ અર્થ છે. હવે યથામતિ વિચારવાનું છે કે એ જ્ઞાનની કંડ આવશ્યકતા છે? જો આવશ્યકતા છે તો તે પ્રાપ્તિનાં કંડ સાધન છે? જો સાધન છે તો તેને અનુકુલ દેશકાલ ભાવ છે? જો દેશકાલ્યાદિક અનુકુલ છે તો ક્યાં સુધી અનુકુલ છે? વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે? જાણવારૂપ છે શું? એના વઢી ભેદ કેટલા છે? જાણવાનાં સાધન ક્યાં ક્યાં છે? કયી કયી વાટે તે સાધનો પ્રાપ્ત કરાય છે? એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે? એ જાણવું અવશ્યનું છે.

૧. જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે? તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરીએ. આ ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોકમાં, ચતુર્ગતિમાં અનાદિકાલ્પી સક-ર્મસ્થિતિમાં આ આત્માનું પર્યટન છે. મેપાનુમેપ પણ મુલ્કનો ડ્યાં ભાવ નથી એવાં નર્કનિગોદાદિક સ્થાનક આ આત્માએ વહુ વહુ કાલ વારંવાર સેવન કર્યાં છે; અસાદ દુઃખોને ડુનઃ ડુનઃ અને કરો તો અનંતિવાર સહન કર્યાં છે. એ ઉદારથી નિરંતર સપતો આત્મા માત્ર સ્વકર્મવિપાકથી પર્યટન કરે છે. પર્યટનનું કારણ અનંત દુઃખદ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો છે, જેવઢે કરીને આત્મા સ્વસ્વરૂપને પામી શકતો નથી; અને વિપયાદિક મોહસંપનને સ્વસ્વ-રૂપ પામી રહ્યો છે. એ સપડ્યાંનું પરિણામ માત્ર ઉપર કહ્યું તેજ છે કે અનંત દુઃખ અનંત ભાવે કરીને મોંઘું; ગમે તેવું અનિષ, ગમે તેવું સેદદાનક અને ગમે તેવું રીટ છતાં જો દુઃખ અનંતકાલથી અનંતિવાર સહન કરવું પરવું; તે દુઃખ માત્ર મરુંતે અજ્ઞાનાદિક કર્મો, માટે એ અજ્ઞાનાદિક વાલ્લા માટે જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૮ જ્ઞાન સંવંધી વે વોલ ભાગ ૨.

૨ હવે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધનો વિષે કંઈ વિચાર કરીએ. અપૂર્ણ પર્યાપ્તિવડે પરિપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન સાધ્ય થતું નથી એ માટે યદને છ પર્યાપ્તિયુક્ત જે દેહ તે આત્મજ્ઞાન સાધ્ય કરી શકે. એવો દેહ તે એક માનવદેહ છે. આ સ્થળે પ્રશ્ન ઊઠશે કે માનવદેહ પામેલા અનેક આત્માઓ છે, તો તે સઘળા આત્મજ્ઞાન કાં પામતા નથી? એના ઉત્તરમાં આપણે માની શકીશું કે જેઓ સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે તેઓનાં પવિત્ર વચનામૃતની તેઓને શ્રુતિ નહીં હોય. શ્રુતિવિના સંસ્કાર નથી. જો સંસ્કાર નથી તો પછી શ્રદ્ધા ક્યાંથી હોય? અને જ્યાં એ એકે નથી ત્યાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શાની હોય? એ માટે માનવ-દેહની સાથે સર્વજ્ઞવચનામૃતની પ્રાપ્તિ અને તેની શ્રદ્ધા એ પણ સાધનરૂપ છે. સર્વજ્ઞવચનામૃત અકર્મ ભૂમિ કે કેવળ અનાર્ય ભૂમિમાં મળતાં નથી તો પછી માનવદેહ શું ઉપયોગનો? એ માટે યદને સર્કર્મ આર્યભૂમિ એ પણ સાધનરૂપ છે. તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઉપજવા અને बोध થવા માટે નિગ્રંથ ગુરુની આવશ્યકતા છે. દ્રવ્યે કરીને જે કુલ મિથ્યાત્વ છે, તે કુલમાં થયેલો જન્મ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની હાનિ રૂપજ છે. કારણ ધર્મમત ભેદ એ અતિ દુઃસ્વદાયક છે. પરંપરાથી પૂર્વજોએ ગૃહણ કરેલું જે દર્શન તેમાંજ સત્યભાવના ઘંધાય છે, એથી કરીને પણ આત્મજ્ઞાન અટકે છે. એ માટે મહત્ત્વ કુલ પણ જરૂરનું છે. એ સઘળાં પ્રાપ્ત કરવા માટે યદને ભાગ્યશાલી થવું તેમાં સદ્ગુણ્ય ઇટલે પુણ્યાનુવંધી પુણ્ય ઇત્યાદિક ઉત્તમ સાધનો છે. એ દ્વિતીય સાધન ભેદ કયો.

૩ જો સાધન છે તો તેને અનુકૂળ દેશ કાઢ છે? એ ત્રીજા ભેદના વિચાર કરીએ. ભારતમાં મહાવિદેહ ૩૦ કર્મ ભૂમિ અને

તેમાં પળ આર્યભૂમિ એ દેશ ભાવે અનુકૂળ છે. જિજ્ઞાસુ મન્ય ! તમે સચ્ચા આ કાલે ભારતમાં છો, માટે ભારત દેશ અનુકૂળ છે. કાલભાવ પ્રમાણે મતિ અને ધ્રુત પ્રાપ્ત કરી શકાય એટલી અનુકૂળતા છે. કારણ આ દુઃખપંચમ કાલમાં પરમાવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ એ પવિત્ર જ્ઞાન વિચ્છેદ છે. એટલે કાલની પરિપૂર્ણ અનુકૂળતા નથી.

૪ દેશકાલ્યાદિ જો અનુકૂળ છે તો ક્યાં સુધી છે ? એનો ઉત્તર શેષ રહેલું સિદ્ધાંતિક મતિજ્ઞાન, ધ્રુતજ્ઞાન, સામાન્યમતથી જ્ઞાન કાલભાવે એકવીસ હજાર વર્ષ રહેવાનું તેમાંથી અઢી સહસ્ત્ર ગયાં, બાકી સાઠાઅઠાર હજાર વર્ષ રહ્યાં; એટલે પંચમકાલની પૂર્ણતા સુધી કાલની અનુકૂળતા છે. દેશકાલ તે લેઈને પરિપૂર્ણ અનુકૂળ છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૯ જ્ઞાન સંબંધી વે વોલ ભાગ ૩.

હવે વિશેષ વિચાર કરીએ.

૧. આવશ્યકતા શી છે ? એ મહદ્ વિચારનું આવર્તન પુનઃ વિશેષતાથી કરીએ. મુખ્ય અવશ્ય સ્વસ્વરૂપસ્થિતિની શ્રેણિએ ચઢવું એ છે અનંત દુઃખનો નાશ, દુઃખના નાશથી આત્માનું શ્રેયિક સુખ એ હેતુ છે કેમકે સુખ નિરંતર આત્માને પ્રિયજ છે; પણ જે સ્વસ્વરૂપિક સુખ છે તે. દેશકાલ ભાવને લેઈને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ૬૦ ઉત્પન્ન કરવાની આવશ્યકતા અને સમ્યગ્ ભાવ સહિત ઉચ્ચગતિ, ત્યાંથી મહાવિદેહમાં માનવદેહે જન્મ, ત્યાં સમ્યગ્ ભાવની પુનઃ ઉચ્ચગતિ; તત્ત્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધતા અને વૃદ્ધિઃ છેવટે પરિપૂર્ણ આત્મસાધન જ્ઞાન અને તેનું સત્ય પરિણામ કેવલ સર્વ દુઃખનો અભાવ એટલે અત્વંદ, અનુપમ અનંત શાશ્વત પવિત્ર મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ સચ્ચાં માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે !

૨. જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે એનો વિચાર કરું છું. એ જ્ઞાનના ભેદ અનંત છે. પણ સામાન્ય દ્રષ્ટિ સમજી શકે એટલા માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને મુખ્ય પાંચ ભેદ કયા છે તે જોય છે તેમ કરું છું. પ્રથમ મતિ દ્વિતીય ક્ષુત, તૃતીય અવધ, ચતુર્થ મનઃપર્યવ અને પાંચમું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કેવલ. એના પાછા પ્રતિભેદ છે તેની વચ્ચે અર્તિદ્રિય સ્વરૂપે અનંત ભંગજાલ છે.

૩. શું જાણવારૂપ છે? એનો હવે વિચાર કરીએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું તેનું નામ જ્યારે જ્ઞાન; ત્યારે વસ્તુઓ તો અનંત છે એને કયી પંક્તિથી જાણવી? સર્વજ્ઞ થયા પછી સર્વદર્શિતાયો તે સત્પુરૂષ, તે અનંત વસ્તુનું સ્વરૂપ સર્વ ભેદે કરીને જાણે છે અને દેખે છે; પરંતુ તેઓ એ સર્વજ્ઞ શ્રેણિને પામ્યા તે કયી કયી વસ્તુને જાણવાયી? અનંત શ્રેણિઓ જ્યાંસુધી જાણી નથી ત્યાંસુધી કયી વસ્તુને જાણતા જાણતા તે અનંત વસ્તુઓને અનંત રૂપે જાણીએ? એ શંકાનું સમાધાન હવે કરીએ. જે અનંતવસ્તુઓ માની તે અનંત ભંગે કરીને છે, પરંતુ મુખ્ય વસ્તુત્વ સ્વરૂપે તેની બે શ્રેણીઓ છે. જીવ અને અજીવ. વિશેષ વસ્તુત્વ સ્વરૂપે નવતત્ત્વ કિંવા પદ્મદ્રવ્યની શ્રેણિઓ જાણવા રૂપ થઈ પડે છે. જે પંક્તિએ ચઢતાં ચઢતાં સર્વ ભાવે જળાઈ છોકાલોક સ્વરૂપ હસ્તામલકવત્ જાણી દેખી શકાય છે. એટલા માટે થઈને જાણવારૂપ પદાર્થ તે જીવ અને અજીવ છે એ જાણવા રૂપ મુખ્ય બે શ્રેણિઓ કહેવાઈ.

શિક્ષાપાઠ ૮૦ જ્ઞાન સંબંધી બે વોલ ભાગ ૪.

૪. એના વપ ભેદ સંક્ષેપમાં કરું છું. એ ચૈતન્ય લક્ષણે એક રૂપ છે. દેહસ્વરૂપે અને દ્રવ્ય સ્વરૂપે અનંતાનુ અનંત છે. દેહસ્વરૂપે તેના ઈન્દ્રિયાદિક જાણવા રૂપ છે; તેની ગતિ, વિગતિ इत्यादિક

જાણવા રૂપ છે; તેની સંસર્ગ કહાદિ જાણવા રૂપ છે; તેમજ અજીવ
તેના રૂપી અરૂપી પુદ્ગલ આકાશાદિક વિચિત્ર ભાવ કાઢચક્ર ૬૦
જાણવા રૂપ છે. જીવાજીવ જાણવાની પ્રકારાંતરે સર્વદ્વ સર્વદર્શી
નવ શ્રેણિ રૂપ નવતત્ત્વ કણાં છે.

જીવ,	અજીવ,	પુણ્ય,
પાપ,	આથવ,	સંસાર,
નિર્જરા,	બંધ,	મોક્ષ.

આમાંના કેટલાંક ગ્રાહ્યરૂપ, કેટલાંક જાણવારૂપ કેટલાંક
લાગવા રૂપ છે. સવચ્ચાં એ તત્ત્વો જાણવા રૂપ તો છેજ.

૫. જાણવાનાં સાધન—સામાન્ય વિચારમાં એ સાધનો જો કે
જાણ્યાં છે, તો પણ વિશેષ યંદક જાણીએ, ભગવાનની આજ્ઞા અને
તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ યથાતથ જાણવું. સ્વયં યોદકજ જાણે છે. નહીં
તો નિગ્રંપદ્વાની ગુરુ જણાવી શકે, નિરાગી જ્ઞાતા સર્વોચ્ચ છે.
પરના માટે શ્રદ્ધાનું રીજ રોપનાર કે તેને રોપનાર ગુરુ એ સાધન
રસ છે: એ સાધનાદિકને માટે સંસારની નિશ્ચિતિ પડેલે દમ, દમ
મામવર્ણાદિક અન્ય સાધનો છે. એ સાધનો માત્ર કરવાની વાટ
પડીએ તો પણ પાલે.

૬. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામનાં ઉપરનો આરુપ ઉપર
આવી ગયો છે: પણ કાળમેદે યંદ કરેલાનું છે. અને તે પડતુંજ કે
દિશ્વમાં થે પડીનો સમગ્ર પણ નિષ્પાદિત ગાવીને કિનેશ્વર બા-
વાનના કરેલા સ્વરૂપની પર્યટના કરો. શંકાગમના એક નિર્દા-
નિક સ્વરૂપથી જ્ઞાનાવસ્થાનો પરુ સ્વયંસદન સદે અને હું
ચિત્તેરૂપી કરું છે.

સૌજને નામે શૂન્યતા આવડી જશે. નીચ મંત્રિયોની મદ્દત વધવી
જશે. દુષ્ટો દાનનજાને હુસીને મંદાર મરવાનો રાજાને અદેશ
આવશે. શીપદ્ભંગ કરવાનો ધર્મ રાજાને અંગીકાર કરાવશે.
ધૌર્ણાદિક સદ્ગુણોનો નાશ કરાવશે. મૃગયાદિક પાપમાં અંધ
બનાવશે. રાજ્યાધિકારીઓ પોતાના અધિકારથી દુષ્ટાશુણી
અંશરૂપ રાત્રશે. વિદો લાલુડુ અને લોભી યદુ જશે. સદ્વિદ્યાને
દાર્ધ્ય દેશે; સંસારી સાધનોને ધર્મ ટરાવશે. વૈદ્યો માયાવિ, કેવલ
સ્વાર્થ અને કટોર હૃદયના યતા જશે. સમગ્ર મનુષ્યવર્ગની સદ્-
દૌષ્ટિયો ઘટી જશે. અકૃત અને મર્યાદા કૃત્યો કરતાં વૈભોની
દૌષ્ટિ અટકશે નહીં. વિવેક, વિનય, સરસ્વતા ૩૦ સદ્ગુણો યદુ
જશે. અતુલ્યતાને નામે દાનતા યશે. માતા કરતાં પતિનાં પ્રેમ વધશે;
પિતા કરતાં દુત્રનાં પ્રેમ વધશે; પાત્રિવૃત્ત નિયમધૂરક પાત્રનારી
સુંદરીઓ ધર્મી જશે. સ્નાનથી પવિત્રતા ગળાશે; ધનથી વસ્તુવૃદ્ધ
ગળાશે. ગુરુથી શિષ્યો અવજા ચાલશે. શૂનિનો રક્ત ધર્મી જશે.
સૌજન્યમાં કહેવાનો માવાર્થ કે વચન વસ્તુની શીંગડા છે, અને
કાનિષ્ઠ વસ્તુનો વડપ છે. પંચમકાન્ડનું સ્વરૂપ આનાં હિં મત્સ્ય
દૂતવન પગ કેટલું વધુ કરે છે !

મનુષ્ય સદ્વર્ત્તવર્ત્તનાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન નહીં થઈ શકે. મનુષ્ય
વસ્તુજ્ઞાન નહીં પાત્રી શકે; જંબુસ્વામીના નિર્વાણ પછી વસ્તુ નિર્વાણો
વસ્તુ આ મરતસંત્રયી વ્યવહાર ગડ.

પંચમકાન્ડનું આરંભ સ્વરૂપ જાણીને વિવેકે દુષ્ટો વસ્તુને દુષ્ટ
કરશે, કાન્ડાનુમાર ધર્મવસ્તુશ્રદ્ધા ગળીને વસ્તુને માત્રી પરિજ્ઞાને
મોસ સાધશે. નિર્દયવચન, નિર્દય ગુણ ૩૦ ધર્મવસ્તુ પાપવસ્તુ
સાધનો છે. દુષ્ટી આગવનામાં જન્મી વિગવના છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૨ તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧.

દશ વૈકાલિક મૂલ્યમાં કયન છે કે જેને જીવાજીવના ભાવ નથી જાણ્યા તે અબુધ સંપમમાં સ્થિર કેમ રહી શકશે ? એ વચનામૃતનું સાત્પર્ય એમ છે કે તમે આત્મા, અનાત્માનાં સ્વરૂપને જાણો, એ જાણવાની પરિપૂર્ણ અવશ્ય છે.

આત્મા અનાત્માનું સત્ય સ્વરૂપ નિગ્રંથપ્રવચનમાંથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અનેક અન્ય મતોમાં એ બે તત્ત્વો વિષે વિચારો દર્શાવ્યા છે. પણ તે યથાર્થ નથી. મહા પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોએ ફરેલાં વિવેચન સહિત પ્રકારાંતરે ફરેલાં મુલ્ય નવતત્ત્વને વિવેકબુદ્ધિથી જે જોય કરે છે, તે સત્પુરુષ આત્મસ્વરૂપને ઓઝલી શકે છે.

સ્વાદ્વાદશૈલી અનુપમ, અને અનંત ભાવભેદથી ભરેલી છે, એ શૈલીને પરિપૂર્ણ તો સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શીજ જાણી શકે; છતાં એમાંનાં વચનામૃતાનુમાર આગમ ઉપયોગથી યથામતિ નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણવું અવશ્યનું છે. એ નવતત્ત્વ ત્રિય શ્રદ્ધા ભારે જાણવાથી પરમ વિવેકબુદ્ધિ, શુદ્ધ મધ્યસ્થ અને પ્રમાણિક આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. નવ તત્ત્વમાં લોકાલોકનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આવી જાય છે. જે પ્રમાણે જેની બુદ્ધિની ગતિ છે, તે પ્રમાણે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી દ્રષ્ટિ પહોંચાડે છે, અને માતાનુમાર તેમાંના આત્માની ઉગ્વચ્ચતા થાય છે. તે બંદે તેઓ આત્મજ્ઞાનનો નિર્મેય રમ અનુભવે છે. જેનું તત્ત્વજ્ઞાન ઉચ્ચ અને મુક્ત છે, તેમજ શુદ્ધીપ્રયુક્ત જે તત્ત્વજ્ઞાનને સેવે છે તે પુરુષ મરદમાર્ગી છે.

એ નવતત્ત્વનાં નામ આગટના શિક્ષાપાઠમાં જુદાં કરી ગયાં છે, એનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાવંત માધાર્યના મહાન્ પ્રયોગથી અવશ્ય મેઝ-

વધુઃ કારણ સિદ્ધાંતમાં જે જે કહ્યું છે, તે તે વિશેષ ભેદથી સમજવા માટે સહાયભૂત પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યવિરચિત ગ્રંથો છે. એ ગુરુગમ્યરૂપ પણ છે. નય. નિષેષા અને પ્રમાણભેદ નવતત્વનાં જ્ઞાનમાં અવશ્યનાં છે, અને તેની ચર્ચા સમજણ એ પ્રજ્ઞાવંતોએ આપી છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૩ તત્વાવબોધ ભાગ ૨.

સર્વજ્ઞ ભગવાને લોકાલોકના સંપૂર્ણ ભાવ જાણ્યા અને જોયા તેનો ઉપદેશ મહત્ત્વ લોકોને કર્યો. ભગવાને અનંત જ્ઞાનવહે કરીને લોકાલોકનાં સ્વરૂપ વિષેના અનંત ભેદ જાણ્યા હતા: પરંતુ સામાન્ય માનવિયોને ઉપદેશથી શ્રેણિએ ચઢવા મુશ્કેલ દેખાતા નવ પદાર્થ તેઓએ દર્શાવ્યા. એથી લોકાલોકના સર્વ ભાવનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. નિગ્રંથપ્રવચનનો જે જે મૂલ્ય વોધ છે, તે તત્વની દ્રષ્ટિએ નવતત્વમાં સમાઈ જાય છે: તેમજ સવચ્છા ધર્મમતોના મૂલ્ય વિચાર એ નવતત્વ વિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે. આત્માની જે અનંત શક્તિયો ટંકાઈ રહી છે તેને પ્રકાશિત કરવા અર્હત ભગવાનનો પવિત્ર વોધ છે: એ અનંત શક્તિયો ત્યારે પ્રફુલ્લિત થઈ શકે કે જ્યારે નવતત્વ વિજ્ઞાનમાં પારાવાર જ્ઞાની થાય.

મૂલ્ય હાદસાંગી જ્ઞાન પણ એ નવતત્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનને સહાયરૂપ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે એ નવતત્વસ્વરૂપ જ્ઞાનનો વોધ કરે છે: એથી આ નિઃશંક માનવા યોગ્ય છે કે નવતત્વ જેણે અનંતભાવ ભેદે જાણ્યાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદેશી થયાં.

એ નવતત્વ ત્રિપદીને ભાવે લેવા યોગ્ય છે. હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય, જાણવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એમ ત્રણ ભેદ નવતત્વ સ્વરૂપના વિચારમાં રહેલા છે.

પ્રશ્ન:-જે ત્યાગવારુપ છે તેને જાણીને કરવું શું ? જે ગામ ન જવું તેનો માર્ગ શા માટે પૂછવો ?

ઉત્તર:-એ તમારી શંકા સહજમાં સમાધાન થઈ શકે તેવી છે. ત્યાગવારુપ પણ જાણવા અવશ્ય છે. સર્વજ્ઞ પણ સર્વ પ્રકારના પ્રપંચને જાણી રહ્યા છે. ત્યાગવારુપ વસ્તુને જાણવાનું મૂલ્યત્વ આ છે કે જો તે જાણી ન હોય તો અત્યાજ્ય ગણી કોઈ વસ્તુ સેવી જવાય; એક ગામથી ધીજે પહોંચતાં સુધી ઘાટમાં જે જે ગામ આવવાનાં હોય તેનો રસ્તો પણ પૂછવો પડે છે; નહીં તો જ્યાં જવાનું છે ત્યાં ન પહોંચી શકાય. એ ગામ જેમ પૂછ્યાં પણ ત્યાં વાસ કયા નહીં. તેમ પાપાદિક તત્ત્વો જાણવાં પણ ગ્રહણ કરવાં નહીં. જેમ ઘાટમાં આવતાં ગામનો ત્યાગ કર્યો તેમ તેનો પણ ત્યાગ કરવો અવશ્યનો છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૪ તત્ત્વાવવોધ ભાગ ૩.

નવતત્ત્વનું કાલ્પભેદે જે સત્પુરુષો ગુરુગમ્યતાથી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનપૂર્વક જ્ઞાન છે છે, તે સત્પુરુષો મહા પુણ્યશાળી તેમજ ધન્યવાદને પાત્ર છે. મત્યેક સુજ્ઞપુરુષોને મારો વિનયભાવ-ભૂષિત એજ વોધ છે કે નવતત્ત્વને સ્વચ્છેદ્યાનુસાર યથાર્થ જાણવાં.

મહાવીર ભગવંતનાં શાસનમાં ઘટ્ટ મતમતાંતર પડી ગયાં છે, તેનું મુખ્ય કારણ તત્ત્વજ્ઞાન ભળીથી ઉપાસ્યક વર્ગનું લક્ષ ગયું એ છે માત્ર ક્રિયાભાવપર રાચતા રહ્યા; જેનું પરિણામ દૃષ્ટિગોચર છે. અંગ્રેજોની શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસ્તિ એક અવજ અને ચાલીશ કરોડની ગણાઈ છે; તેમાં સર્વ ગચ્છની મઢીને જૈનપ્રજા માત્ર વીશ લાખ છે. એ પ્રજા તે શ્રમણોપાસક છે. એમાંથી હું ધારું છું કે નવ-

તત્વને પઠનરૂપે વેદજાર પુરુષો પળ માંડ જાણતા હશે, મનન અને વિચારપૂર્વક તો આંગઢીને ઢેરવે ગળી શકીએ તેટલા પુરુષો પળ નહીં હશે. જ્યારે આવી પતિત સ્થિતિ તત્વજ્ઞાન સંવંધી થઈ ગઈ છે ત્યારેજ મતમતાંતર વધી પડ્યા છે. એક લૌકિક કયન છે કે “ સો શાળે એક મત તેમ ” અનેક તત્વવિચારક પુરુષોના મતમાં ભિન્નતા વહુધા આવતી નથી.

એ નવતત્વ વિચાર સંવંધી પ્રત્યેક મુનિઓને મારી વિજ્ઞપ્તિ છે કે વિવેક અને ગુરુગમ્યતાથી એનું જ્ઞાન વિશેષ ટઢિમાન કરવું; યથી તેઓનાં પવિત્ર પંચમહાવ્રત ઢ્રઢ થશે; જિનેશ્વરનાં વચનામૃતના અનુપમ આનંદની પ્રસાદિ મઢશે; મુનિત્વ આચાર પાઢવામાં સરઢ થઈ પડશે. જ્ઞાન અને ક્રિયા વિશુદ્ધ રહેવાથી સમ્યક્ત્વનો ઉદય થશે; પરિણામે ભવાંત થઈ જશે.

શિક્ષાપાઠ ૮૫ તત્વાવબોધ ભાગ ૪.

જે જે શ્રમળોપાસક નવતત્વ પઠનરૂપે પળ જાણતા નથી તેઓએ તે અવશ્ય જાળવાં. જાળ્યા પછી વહુ મનન કરવાં. સમજાય તેટલા ગંભિર આશય ગુરુગમ્યતાથી સઢભાવે કરીને સમજવા. યથી આત્મજ્ઞાન ઉજ્જ્વલતા પામશે, અને યમનિયમાદિકનું વહુ પાલન થશે.

નવતત્વ ંટલે તેનું એક સામાન્યગુંથનયુક્ત પુસ્તક હોય તે નહીં; પરંતુ જે જે સ્થલે જે જે વિચારો જ્ઞાનીઓએ પ્રણીત કર્યા છે, તે તે વિચારો નવતત્વમાંના અમુક એક વે કે વિશેષ તત્વના હોય છે. કેવઢી ભગવાને એ શ્રેણિઓથી સકઢ જગત્મંડલ ઢર્શાવી ઢીધું છે, યથી જેમ જેમ નયાદિ ભેઢર્યા એ તત્વજ્ઞાન મઢશે તેમ તેમ અપૂર્વ આનંદ અને નિર્મઢતાની પ્રાપ્તિ થશે; માત્ર વિવેક, ગુરુગમ્યતા અને

અપ્રમાદ જોઈએ. એ નવતત્ત્વજ્ઞાન મને વહુ પ્રિય છે. એના રસાનુભવિયો પણ મને સદૈવ પ્રિય છે.

કાલભેદે કરીને આ વચ્ચે માત્ર મતિ અને ધૃત એ બે જ્ઞાન ભરતક્ષેત્રે વિદ્યમાન છે; વાકીનાં ત્રણ જ્ઞાન વ્યવચ્છેદ છે; છતાં જેમ જેમ પૂર્ણશ્રદ્ધાભાવથી એ નવતત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોની ગુફામાં ઉતરાય છે, તેમ તેમ તેના અંદર અદ્ભુત આત્મપ્રકાશ, આનંદ, સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની સ્ફૂરણા, ઉત્તમ વિનોદ અને ગંભીર ચઢકાટ ડિંગ્ કરી દઈ શુદ્ધ સમ્યક્ જ્ઞાનનો તે વિચારો વહુ હૃદય કરે છે. સ્વાદ્વાદવચનામૃતના અનંત સુંદર આશય સમજવાની શક્તિ આ કાલમાં આ ક્ષેત્રથી વિચ્છેદ ગયેલી છતાં તે પરત્વે જે જે સુંદર આશયો સમજાય છે તે તે આશયો અતિ અતિ ગંભીર તત્ત્વથી ભરેલા છે. પુનઃ પુનઃ તે આશયો મનન કરાય તો ચાર્વાકમતિના ચંચળ મનુષ્યને પણ સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરી દે તેવા છે. સંક્ષેપમાં સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ, પવિત્રતા, મહાશીલ, નિર્મલ હંડા અને ગંભીર વિચાર, સ્વચ્છ વૈરાગ્યની ભેટ એ તત્ત્વજ્ઞાનથી મળે છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૬ તત્ત્વાવવોધ ભાગ ૫.

એકવાર એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે નિગ્રંથપ્રવચનની ચમત્કૃતિ સંબંધી વાતચિત થઈ; તેના સંબંધમાં તે વિદ્વાને જણાવ્યું કે આટલું હું માન્ય રાખું છું કે મહાવીર એ એક સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ હતા; એમને જે બાંધ કર્યો છે, તે ક્ષીલી લઈ મહાવંત પુરુષોએ અંગ ઉપાંગની યોજના કરી છે; તેના જે વિચારો છે તે ચમત્કૃતિ ભરેલા છે; પરંતુ એ ઉપરથી લોકાલોકનું જ્ઞાન એમાં રહ્યું છે એમ હું કહી ન શકું. એમ છતાં જો તમે કંઈ એ સંબંધી પ્રમાણ આપતા હો તો

હું એ વાંતની કંઈ શ્રદ્ધા લાવી શકું. એના ઉત્તરમાં મેં એમ કહ્યું કે હું કંઈ જૈન વચનામૃતને ચર્ચાર્થ તો શું પણ વિશેષ ભેદે કરીને પણ જાણતો નથી; પણ જે સામાન્ય ભાવે જાણું છું એથી પણ પ્રમાણ આપી શકું સ્વરો. પછી નવતત્ત્વવિજ્ઞાન સંબંધી વાતચિત નીકળી. મેં કહ્યું: એમાં આત્મી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવી જાય છે, પરંતુ ચર્ચાર્થ સમજવાની શક્તિ જોડે. પછી તેઓએ એ કથનનું પ્રમાણ માંગ્યું. ત્યારે આઠ કર્મ મેં કહી વતાવ્યાં; તેની સાથે એમ સૂચવ્યું કે એ શિવાય એનાથી ભિન્ન ભાવ દર્શાવે એવું નવમું કર્મ શોધી આપો; પાપની અને પુણ્યની પ્રકૃતિયો કરીને કહ્યું. આ શિવાય એક પણ વધારે પ્રકૃતિ શોધી આપો. એમ કહેતાં અનુક્રમે વાત લીધી. પ્રથમ જીવના ભેદ કહી પૂછ્યું એમાં કંઈ ન્યૂનાધિક કરેલા માંગો છો? અજીવદ્રવ્યના ભેદ કહી પૂછ્યું. કંઈ વિશેષતા કરો છો? એમ નવ તત્ત્વસંબંધી વાતચિત થઈ ત્યારે તેઓએ થોડીવાર વિચાર કરીને કહ્યું: આતો મહાવીરની કહેવાની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે કે જીવનો એક નવો ભેદ મળતો નથી. નેમ પાપપુણ્યાદિકની એક પ્રકૃતિ વિશેષ મળતી નથી; અને નવમું કર્મ પણ મળતું નથી. આવાં આવાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતો જૈનમાં છે એ મારું ભક્ષ નહોતું. આના આત્મી સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન ફેટલેક અંદાં આવી મારું મરું

શિક્ષાપાઠ ૮૭ તત્વાવબોધ ભાગ ૬.

એનો ઉત્તર આ મળીથી એમ પડ્યો કે હું આપ આપું છો તે પણ જૈનના તત્ત્વવિચારો આપના હૃદયે આપ્યા નથી ત્યાં સુધી; પરંતુ હું મધ્યસ્થતારી નહીં જઈ છું કે એનાં જે વિશુદ્ધજ્ઞાન વતાવ્યું છે તે ચર્ચાપ નથી; અને મારું મરું એ જ્ઞાન વતાવ્યું છે

તે મહાવીરના તત્ત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં આવી જાય છે. પરંતુ કયન સ્યાદાદ છે, એક પક્ષી નથી.

તમે કરું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન એમાં આવી શકે સર્વ; પરંતુ એ મિશ્રવચન છે. અમારી સમજાવવાની અલ્પજ્ઞતાથી એમ બને સર્વ, પરંતુ એથી એ તત્ત્વોમાં કંઈ અપૂર્ણતા છે એમ તો નથીજ. આ કંઈ પક્ષપાતી કથન નથી. વિચાર કરી આશ્વી સૃષ્ટિમાંથી એ શિવાયનું એક દગમું તત્ત્વ શોધતાં કોઈ કાળે તે મળનાર નથી. એ સંબંધી પ્રસંગોપાત આપણે જ્યારે વાતચિત અને મધ્યસ્થ પર્તી થાય ત્યારે નિઃશંકતા થાય.

ઉપરમાં તેઓએ કરું કે આ ઉપરથી મને એમ તો નિઃશંકતા છે કે જૈન અદ્વૈત દર્શન છે. શ્રેણિપૂર્વક તમે મને કેટલાક નર-તત્ત્વના માગ કરી બતાવ્યા એથી હું એમ બેધડક કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્તભેદને પામેલા પુરુષ હતા. એમ સહજસાજ વાત કરીને “ઉપમેવા, “વિધમેવા” “ધૃમેવા” એ તત્ત્વિવાચય મને તેઓએ કરું. તે કહી બતાવ્યા પછી તેઓએ એમ જણાવ્યું કે આ શબ્દોના મામાન્ય અર્થમાં તો કંઈ નમસ્કૃતિ દેશાતી નથી; ઉપરનું, નાશ થવું અને અવતરના, એમ એ ત્રણ શબ્દોના અર્થ છે. પરંતુ શ્રીપાત મગધરોએ તો એમ દર્શિત કર્યું છે કે એ વચનો ગુરુમુગ્ધથી શ્રવણ કરતાં આગટના મારિકા ગિર્યાને ઢાઢગાંતીનું આગવધરિત જ્ઞાન થતું હતું? એ માટે મેં કંટક વિષાગે પશોવારી જોયા છતાં મને તો એમ જાણ્યું કે એ વચનું પ્રમંથરિત છે, કારણ અતિ પ્રતિ મુશ્કેલ માનેતું મિહાંતિક જ્ઞાન એમાં વર્ણવી સમાય? એ મંત્રની તમે કંઈ સજ્જ પશોવારી રાહનો?

शिक्षापाठ ८८ तत्त्वावबोध भाग ७.

उत्तरमां में कहुं के आ काळमां त्रण महाज्ञान भारतधी विच्छेद छे; तेम छतां हुं कंड सर्वज्ञ के महामज्ञावंत नथी छतां मारुं जेटलुं सामान्य लक्ष पहाँचे तेदलुं पहाँचाडी कंड समाधान करी शकीश एम मने संभव रहे छे. त्यारे तेमणे कहुं: जो तेम संभव यतो होय तो ए त्रिपदी जीवपर “ना” ने “हा” विचारे उतरो. ते एम के जीव शुं उत्पत्तिरूप छे? तो के ना. जीव शुं विघ्नतारूप छे? तो के ना. जीव शुं ध्रुवतारूप छे? तो के ना. आम एक बखत उतारो अने बीजी बखत जीव शुं उत्पत्तिरूप छे? तो के हा. जीव शुं विघ्नतारूप छे? तो के हा. जीव शुं ध्रुवतारूप छे? तो के हा. आम उतारो. आ विचारो आखा मंडळे एकत्र करी योज्या छे. ए जो यथार्थ कही न शक्य तो अनेक प्रकारधी दूषण आवी शके. विघ्नरूपे होय ए वस्तु ध्रुव रूपे होय नहीं, ए पहेली शंका. जो उत्पत्ति, विघ्नता अने ध्रुवता नथी तो जीव कयां प्रमाणधी सिद्ध करशो? ए बीजी शंका. विघ्नता अने ध्रुवताने परस्पर विरोधाभास ए बीजी शंका. जीव केवळ ध्रुव छे तो उत्पत्तिमां हा कही ए असत्य. ए चोयो विरोध. उत्पन्न जीवनो ध्रुव भाव कही तो उत्पन्न कोणे कयो? ए पांचमी शंका अने विरोध. अनादिपणुं जंतुं रहे छे ए छठी शंका. केवळ ध्रुव विघ्न-रूपे छे एम कही तो चार्वाकमिथ्र बचन यहुं ए सातमो दोष. उत्पत्ति अने विघ्नरूप कहेशो तो केवळ चार्वाकनो सिद्धांत ए आठमो दोष. उत्पत्तिनी ना. विघ्नतानी ना अने ध्रुवतानी ना कही पछी त्रणेनी हा कही एना बळी पाछा छ दोष. पढ़ने सबडि चौद दोष. केवळ ध्रुवता जतां तीर्थकरनां बचन हुदी जाय ए

વિઘ્નતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ ચર્ચાર્થ
દે શકે કે “એનો કોઈ કાલે નાશ નથી.”

ધ્રુવતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ ચર્ચાર્થ થઈ
દે શકે કે “એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી.”

શિક્ષાપાઠ ૧૦ તત્વાવબોધ ભાગ ૧.

ઉત્પત્તિમાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ ચર્ચાર્થ થઈ
દે શકે કે “જીવનો મોક્ષ થયા સુધી એક દેહમાંથી ચ્ચવન પામી તે
જીવ દેહમાં ઉપજે છે.”

વિઘ્નતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ ચર્ચાર્થ થઈ
દે શકે કે “તે જે દેહમાંથી આવ્યો ત્યાંથી વિઘ્ન પામ્યો; શા ક્ષણ
પણ મતિ એની આત્મિક ઋદ્ધિ વિપદાદિક ભરણવડે રુંધાઈ રહી
છે, એ રૂપે વિઘ્નતા યોજી શકાય છે.”

ધ્રુવતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ ચર્ચાર્થ
દે શકે કે “દ્રુપે કરી જીવ કોઈ કાલે નાશરૂપ નથી, ત્રિકાલ
સદ છે.”

હવે એવી કરીને જુદાં એ અવેશાઓ લક્ષણો ગામ્ભીર્યો યોજના
પણ હું ધારું છું કે ટલી જઈ.

૧. જીવ વિઘ્નરૂપે નથી માટે ધ્રુવતા નિષ્ઠ થા. એ જાણો
જોય ટલ્યો.

૨. ઉત્પત્તિ. વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા એ બિંદુ બિંદુ ન્યાયે નિષ્ઠ
થા: જુદાં જીવનું મલ્લમ્લ નિષ્ઠ થયું એ જાણો યોગ નયો.

૩. જીવનનાં મલ્લમ્લરૂપે ધ્રુવતા નિષ્ઠ થા જુદાં વિઘ્નતા નહ.
જોયો દોષ નયો.

૪. દ્રવ્ય માટે જીવની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એ ચોથો દોષ ગયો.
 ૫. અનાદિ જીવ સિદ્ધ થયો એટલે ઉત્પત્તિ સંબંધીનો પાંચમો દોષ ગયો.
 ૬. ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એટલે કર્તા સંબંધીનો છઠ્ઠો દોષ ગયો.
 ૭. ધ્રુવતા સાથે વિઘ્નતા લેતાં અવાધ થયું એટલે ચાર્વાક મિશ્રવચનનો સાતમો દોષ ગયો.
 ૮. ઉત્પત્તિ અને વિઘ્નતા પ્રથક્ પ્રથક્ દેહે સિદ્ધ થઈ માટે કેવળ ચાર્વાકસિદ્ધાંત એ નામનો આઠમો દોષ ગયો.
 ૧૪. શંકાનો પરસ્પરનો વિરોધાભાસ જતાં ચૌદ સુધીના દોષ ગયા.
 ૧૫. અનાદિ અનંતતા સિદ્ધ થતાં સ્વાદ્વાદવચન સત્ય થયું એ પંદરમો દોષ ગયો.
 ૧૬. કર્તા નથી એ સિદ્ધ થતાં જિનવચનની સત્યતા રહી એ સોઝમો દોષ ગયો.
 ૧૭. ધર્માધર્મ, દેહાદિક પુનરાવર્તન સિદ્ધ થતાં સત્તરમો દોષ ગયો.
 ૧૮. એ સર્વ વાત સિદ્ધ થતાં ત્રિગુણાત્મક માયા અસિદ્ધ થઈ એ અઠારમો દોષ ગયો.

શિક્ષાપાઠ ૧૧ તત્વાવબોધ ભાગ ૧૦.

આપની યોજેલી યોજના ઠું ધારું હું કે આથી સમાધાન પામી હશે. આ કંઈ ચર્ચાર્ય ઈચ્છી ઉતારી નથી, તોપણ એમાં કંઈ પણ વિનોટ મચ્છી મરું નેમ છે. એ ઉપર વિશેષ વિવેચનને માટે બોહોઝો વચન જોડે એટલે વધારે કહેનાં નથી; પણ એક વે ટુંકી વાત આપને કહેવાની છે તે જાં આ સમાધાન યોગ્ય થયું હોય તો કહું.

पछी तेओ तरफथी मनमानतो उत्तर मल्यो, अने एक वे बात जे कहेवानी होय ते सहर्ष कहो एम तेओए फां.

पछी में मारी बात संजीवन करी लब्धि संबंधी फां. आप ए लब्धि संबंधी शंका करो के एने हेतुरूप कहो तो ए बचनोने अन्याय मळे छे. एमां अति अति उज्ज्वल आत्मिक शक्ति गुरुगम्यता अने वैराग्य जोड़ए छीए. ज्यां सुधी तेम नथी, त्यां सुधी लब्धि विषे शंका रहे खरी; पण हुं धारुं छुं के आ बेव्या ए संबंधी कहला वे बोल निरर्थक नहीं जाय. ते ए के जेम आ योजना नास्ति अस्तिपर योजी जाइ, तेम एमां पण बहु सूक्ष्म विचार करवाना छे. देह देहनी पृथक् पृथक् उत्पत्ति, च्यवन, विधाम, गर्भाधान, पर्याप्ति, इंद्रिय, सत्ता, ज्ञान, संज्ञा आयुष्य विषय इ. अनेक कर्ममकृति प्रत्येक भेदे लेतां जे विचारो ए लब्धिथी नीकळे ते अपूर्व छे. ज्यां सुधी लक्ष पहुँचे त्यां सुधी सयव्या विचार करे छे. परंतु द्रव्यार्थिक भावार्थिक नये आखी सृष्टिनुं ज्ञान ए ज्ञान प्रश्नोमां राहुं छे, तेनो विचार फोड़ज करे छे; ते सद्गुरु सुखनी पवित्र लब्धिरूपे ज्यारे आवे त्वारे द्वादशांगी ज्ञान ता मोटे न घाय ? जगद् एम करोतांज मनुष्य एक घर, एक बाम, एक नाम, एक शेर, एक देश, एक गंड एक पृथ्वि ए सयव्य मृबी टा अमरुपाव द्वीप समुद्रादिथी भग्न बन्तु केम समझी जाय छे ? एनुं कारण मात्र एटहुंज के ते ए सृष्टिनी बहोदयाने समझुं छे, किवा एनुं लक्ष एबी अनुक बहोदयाने एहोचरु छे. जेथी जगद् एम करोता एबो मोटो मने समझी करे छे; तेमज गुरु जने मरु मरुद्रादिष्यो निर्गुण गुरुथी ए ज्ञान प्रश्नोमां नयवता नय द्वादशांगी ज्ञान प्राप्तता हवा. आखी गीते ते लब्धि अन्तरात्मा तदां विवेके ज्ञाने तेकरूप पण नथी.

શિક્ષાપાઠ ૯૨ તત્વાવબોધ ભાગ ૧૧.

એમજ નવતત્ત્વ સંબંધી છે. જે મધ્ય વયના ક્ષત્રિયપુત્રે “જગત્” અનાદિ છે, એમ બેધઢક કહી કર્ત્તાને ઉઢાઢયો હશે, તે તે પુરુષે શું કંઈ સર્વજ્ઞતાના ગુણ ભેદ વિના કર્યું હશે? તેમ એની નિર્દોષતા વિષે ડ્યારે આપ વાંચશો ત્યારે નિશ્ચય એવો વિચાર કરશો કે એ પરમેશ્વર હતા. કર્ત્તા નહોતા અને જગત્ અનાદિ હતું તો તેમ કર્યું. એના અપક્ષપાતિ અને કેવલ તત્ત્વમય વિચારો આપે અવડય વિશોધવા યોગ્ય છે. જૈન ઢર્શનના અવર્ણવાડીઓ જૈનને નથી જાણતા એટલે એને અન્યાય આપે છે, તે મમત્વથી અધોગતિ સેવશે.

આ પછી કેટલીક વાતચિત થઈ. પ્રસંગોપાત એ તત્ત્વ વિચારવાનું વચન લડને સહર્ષ અમારું ત્યાંથી ઉઠ્યું થયું.

તત્ત્વાવબોધના સંવંધમાં આ કથન કહેવાયું. અનંતભેદથી ભરેલા એ તત્ત્વ વિચારો કાઢભેદથી જેટલા જ્ઞેય થાય તેટલા જાણવા; પ્રાણ થાય તેટલા ગ્રહવા; અને ન્યાય્ય દેશાય તેટલા ત્યાગવા.

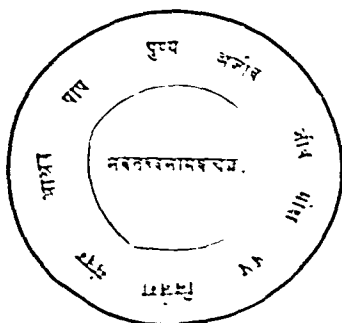
એ તત્ત્વોને જે યથાર્થ જાણે છે; તે અનંત ચતુષ્ટયિથી વિરાજમાન થાય છે એ મત્ય મમજનું; એ નવતત્ત્વનાં ક્રમવાર નામ મૂકવામાં પણ અશ્યું મૂવવન જીવને મોક્ષની નિકટતાનું જગાય છે!

શિક્ષાપાઠ ૯૩ તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧૨.

એનો તમાગા છત્રમાં છે કે જીવ અજીવ એ અનુક્રમથી છેવટે મોક્ષ નામ આવે છે. રૂને તે ંદ ૧ડી એક મૂઢી નડે તો જીવ અને મોક્ષને અનુક્રમે આયંત રંડુ પડને.

જીવ.
અજીવ.
પુણ્ય.
પાપ.
આશ્રવ.
સંવર.
નિર્જેરા.
વંધ.
મોક્ષ.

આગળ કહેવાયું છે કે, એ નામ મૂકવામાં જીવ અને મોક્ષને નિકટતા છે. છતાં આ નિકટતા તો ન થઈ? પણ જીવ અને અજીવને નિકટતા થઈ. વસ્તુતઃ એમ નથી. અજ્ઞાનવટે તો એ વર્ણનેજ નિકટતા રહી છે; પણ જ્ઞાનવટે જીવ અને મોક્ષને નિકટતા રહી છે એમકે:—

તે હુઓ એ વર્ણને જો નિકટતા આવી છે : તા જોતી નિકટતા આવી નહીં છે. પણ એ નિકટતા કો દ્રવ્યરૂપ છે. જ્યારે

ભાવે નિરુદ્ધતા આવે ત્યારે સર્વ સિદ્ધિ થાય. એ દ્રવ્ય નિરુદ્ધતાનું સાધન સત્પરમાત્મતત્ત્વ, સદ્ગુરુતત્ત્વ અને સદ્ધર્મતત્ત્વ ઓઢારી સર્વદેશું એ છે. ભાવનિકટતા એટલે કેવલ એકજ રૂપ થવા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર સાધનરૂપ છે.

એ ચક્રથી એવી પણ આશંકા થાય કે જ્યારે વસ્ત્રે નિરુદ્ધ છે ત્યારે શું બાકીનાં ત્યાગવાં ? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે જો સર્વ ત્યાગી શક્તા હો તો ત્યાગી થો, એટલે મોક્ષરૂપજ થશો. નહિ તો હેય, હેય, ઉપાદેયનો વોધ લ્યો, એટલે આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે.

શિક્ષાપાઠ ૯૪ તત્ત્વાવવોધ ભાગ ૧૩.

જે જે કહેવાયું છે તે તે કંડ કેવલ જૈનકુલથી જન્મ પામેલા પુરુષને માટે નથી, પરંતુ સર્વને માટે છે. તેમ આ પણ નિઃશંક માનજો કે જે કંડ કહેવાય છે તે અપક્ષપાતે અને પરમાર્થયુદ્ધિથી કહેવાય છે.

તમને જે અમૈતન્ય કહેવાનું છે, તે પક્ષપાત કે સ્વાર્થયુદ્ધિથી કહેવાનું અમને કંડ વ્યાખ્યાન નથી; પક્ષપાત કે સ્વાર્થથી તમને અધર્મતન્ય વાંચી અમે વ્રાણગતિને શા માટે સાધિયે ? વારંવાર તમને નિઃશંકનાં વચનામૃતો માટે કહેવાય છે, તેનું કારણ તે વચનામૃતો તન્વમાં પરિપૂર્ણ છે, તે છે. જિનેશ્વરોને એનું કોડ પણ કારણ નહોતું કે તે નિમિત્તે તેમના મૃત્યુ કે પક્ષપાતી વોધ; તેમ એઓ અજ્ઞાની નહતા, કે એથી મૃત્યુ વાંચાડે જગાય. પ્રાણીકા કર્મો કે એ અજ્ઞાની નહોતા એ શા ઉપરથી જગાય ? તો તના ઉત્તરમાં એઓના પરિશ્રમિટ્તાંતોનાં શ્લેષ્યને મનન કરવાનું કહિયે છીએ. અને એમ જે કરમ તે શો પુનઃ પ્રાણીકા શ્લેષ્ય પણ નથી કરે. જૈનમત મત્તર્થકા પ્રતિ અમારે

कंड राग बुद्धि नयी, के ए माटे पक्षपाते अमे कंड पण तमने कहिये; तेमज अन्यमत प्रवर्तकोप्रति अमारे कंड वैरबुद्धि नयी के मिथ्या एतुं खंडन करिये. वन्नेमां अमे तो मंदमति मध्यस्थरूप छिए. बहु बहु मननयी अने अपारी मति ज्यां सुधी पहुँची त्यां सुधीना विचारयी अमे विनययी कहीये छीए, के प्रिय भज्यो ! जैन जेवुं एके पूर्ण अने पवित्र दर्शन नयी, वीतराग जेवो एके देव नयी, तरीने अनंत दुःखयी पार पामवुं होय तो ए सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षने सेवो.

शिक्षापाठ ९५ तत्त्वावबोध भाग १४.

जैन ए एटली बधी मृक्ष्य विचारसंकाळनायी भगंतुं दर्शन ऐ के एमां प्रवेश करतां एण बहु बखत जाइए. उपर उपरयी के कोइ प्रतिपक्षीना कहैवायी असुब वन्तु सबधी अभिमाय बाधवां के आपवां ए विवेकानु कलप्य नयी. एक नज्वाब सपूर्ण भयु होय, तेनुं जळ उपरयी समान लागे ऐ एण जेमे जेमे आगळ चालीए छीए तेमे तेमे बधाव बधाव उहाएण आवतु जाय ऐ; एत उपर तो जळ सपाइज नह ऐ तेमे जगदना सपळा धर्ममती एक बळाव रूप ऐ, तेमे उपरयी सामान्य सपाठी जाइन मग्गना फरी देवा ए उचित नयी. एमे बहनावा सखन पामेला एण नयी. जैनना अजेवा पवित्र सिद्धांतपर विचार करता आहण्य पूर्ण पाय, तो एण पार एमाय नहा तम नह ऐ. बाईना सपळा धर्म-मतोना विचार जिनमतीत बपनाइतासयु आगळ एक बिदुग्ग एण नयी. जैनमत जेमे लाग्यो, अने संस्कार के केरत निगती अने सर्वज्ञ एह जाय ऐ. एना नरसंकां देवा पवित्र इहो इहा !

એના સિદ્ધાંતો કેવા અસ્વંદ સંપૂર્ણ અને દયામય છે ! એમાં દૂષણ તો કાંઈ છેજ નહિ ! કેવલ નિર્દોષ તો માત્ર જેનું દર્શન છે ! એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે જે જૈનમાં નહીં હોય અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી; એક વિષયને અનંતભેદે પરિપૂર્ણ કહેનાર તે જૈનદર્શન છે. પ્રયોજન ભૂતતત્ત્વ એના જેવું કયાંય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી; તેમ આત્મા સૃષ્ટિમાં બે જન પટલે જૈનની તૂલ્ય ધીજું દર્શન નથી. આમ કહેવાનું કારણ શું ? તે માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નિરાગીતા, સત્યતા અને જગદ્ દિતૈષિતા.

શિક્ષાપાઠ ૯૬ ત્વાવવોધ ભાગ ૧૫.

ન્યાયપૂર્વક આટલું અમારે પણ માન્ય રાખવું જોઈએ કે જ્યારે એકદર્શનને પરિપૂર્ણ કહી વાત સિદ્ધ કરવી હોય ત્યારે પ્રતિપક્ષની મધ્યસ્થ યુદ્ધિર્ધા અપૂર્ણતા દર્શાવવી જોઈએ. પણ એ બે વાત પર વિવેચન કરવા જેટલી અહીં જાગ્યો નથી; તો પણ ધોટું ધોટું કરેતા આવ્યા છીએ. મુખ્યત્વે કહેવાનું કે એ વાત નેને રુચિર થતી ન હોય કે અમંભવિત યાગની હોય તેણે જૈનતત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો અને અન્ય તત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો મધ્યસ્થ યુદ્ધિર્ધા મનન કરી ન્યાયને કાંટિ નોલન કરવું. એ ત્રયર્થી અવશ્ય પડતું મહાવાક્ય નીકળ્યે, કે જે આગલ જગાગર દારી ડોકીને કહેવાયું હતું તે સર્વ છે.

જગત્ ગાદગિયા વગર છે એવેના મતભેદ સંબંધીના શિક્ષા-પાઠમાં દ્રઢાવ્યા પ્રમાણ અનેક અમેમનની જાલ યાગી પરી છે. વિનુદ્ આત્મા કોંડકન યાય છે વિવકર્થી તત્ત્વને કોંડકન શોધે છે. પટલે જૈન તત્ત્વને અન્યદ્રઢાનિયો ના માટે જાણના નથી એ રોડ કે માનંકા કરવા જોઈએ નથી.

છતાં અમને વધુ આશ્ચર્ય લાગે છે કે કેવળ શુદ્ધ પરમાત્મ-
તત્ત્વને પામેલા, સકલ દૂષણરહિત, મૃપા કહેવાનું જેને કંઈ નિમિત્ત
નથી એવા પુરુષનાં કહેલાં પવિત્ર દર્શનને પોતે તો જાણ્યું નહિ,
પોતાના આત્માનું હિત તો કર્યું નહીં, પણ અવિવેકયી મતભેદમાં
આવી જઈ કેવળ નિર્દોષ અને પવિત્ર દર્શનને કહેનારાઓ
નાસ્તિક શા માટે કહ્યું હશે ? પણ એ કહેનારા એનાં તત્ત્વને
જાણતા નહોતા. વઘી એનાં તત્ત્વને જાણવાથી પોતાની શ્રદ્ધા ફ-
રશે, ત્યારે લોકો પછી પોતાના આગળ કહેલા મતને ગાંઠશે નહીં;
જે લૌકિક મતમાં પોતાની આજીવિકા રહી છે, એવા વેદાદિની
મહત્તા ઘટાડવાથી પોતાની મહત્તા ઘટશે; પાતાનું મિથ્યા સ્થાપિત
કરેલું પરમેશ્વર પદ ચાલશે નહીં. એથી જૈનતત્ત્વમાં પ્રવેશ કર-
વાની રુચિને મૂલ્યથીજ વંધ કરવા લોકોને એવી શ્રમશૂરકી આપી
કે જૈન નાસ્તિક છે. લોકો તો વિચારા ગમરુગાડર છે; એટલે
પછી વિચાર પણ ક્યાંથી કરે ? એ કહેવું કેટલું મૃપા અને અનર્થ-
કારક છે તે જેણે વીતરાગ પ્રણીત સિદ્ધાંતો વિવેકયી જાણ્યા છે,
તે જાણે. અમારું કહેવું મંદ બુદ્ધિઓ વચ્ચે પસંપાતમાં લઈ જાય.

શિક્ષાપાઠ ૧૭ તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧૬.

પવિત્ર જૈન દર્શનને નાસ્તિક કહેવરાવનારાઓ એક મિથ્યા
દલીલથી પાવવા ઇચ્છે છે. કે જૈનદર્શન આ જગત્ના કર્તા
પરમેશ્વરને માનતું નથી. અને જગત્કર્તા પરમેશ્વરને જે નથી માનતા
તે તો નાસ્તિકજ છે, એવી માર્ના લીધેલી વાત ભદ્રિકજનોને શીઘ્ર
ઘોંટી રહે છે. કારણ તેઓમાં વ્યાપ્ય વિચાર કરવાની પ્રેરણા
નથી. પણ જો એ ઉપરથી એમ વિચારવામાં આવે કે ત્યારે જૈન

જગત્ને અનાદિ અનંત કહે છે તે કયા ન્યાયથી કહે છે ? જગત્-
 કર્તા નથી એમ કહેવામાં એમનું નિમિત્ત શું છે ? એમ એક પછી એક
 ભેદરૂપ વિચારથી તેઓ જૈનની પવિત્રતાપર આવી શકે. જગત્
 રચવાની પરમેશ્વરને અવશ્ય શી હતી ? રચ્યું તો સુખ દુઃખ મૂક-
 વાનું કારણ શું હતું ? રચીને મોત શા માટે મૂક્યું ? એ લીલા કોને
 ઘતાવવી હતી ? રચ્યું તો કયાં કર્મથી રચ્યું ? તે પહેલાં રચવાની
 ઇચ્છા કાં નહોતી ? ઇશ્વર કોણ ? જગત્ના પદાર્થ કોણ ? અને
 ઇચ્છા કોણ ? રચ્યું તો જગત્માં એકજ ધર્મનું પ્રવર્તન રાખ્યું હતું;
 આમ ભ્રમણામાં નાચવાની અવશ્ય શી હતી ? કદાપિ એમ માનો
 કે એ વિચારાની ભૂલ થઈ હશે ! ક્ષમા કરીએ ! પણ એવું દોઢ
 ઢહાપણ વ્યાંથી સૂઝ્યું કે એનેજ મૂલ્યથી ઉલ્લેખનાર એવા મહાવીર
 જેવા પુરુષોને જન્મ આપ્યો ? એવાનાં કહેલાં દર્શનને જગત્માં
 વિદ્યમાનતા કાં આપી ? પોતાના પગપર હાથે કરીને કુહાડો માર-
 વાની એને શું અવશ્ય હતી ? એક તો જાણે એ પ્રકારે વિચાર, અને
 ઘાફી વીજા પ્રકારે એ વિચાર કે જૈનદર્શન પ્રવર્તકોને એનાથી કંઈ
 દ્વેષ હતો ? જગત્કર્તા હોત તો એમ કહેવાથી એઓના લાભને
 કંઈ હાનિ પહોંચતી હતી ? જગત્કર્તા નથી, જગત્ અનાદિ અનંત
 છે; એમ કહેવામાં એમને કંઈ મહત્તા મળી જતી હતી ? આવા
 અનેક વિચારો વિચારતાં જણાઈ આવશે કે જગત્નું સ્વરૂપ છે
 તેમજ તે પવિત્ર પુરુષોએ કહ્યું છે. એમાં ભિન્નભાવ કહેવાનું એમને
 લેશમાત્ર પ્રયોજન નહોતું. મૂક્ષમાં મૂક્ષ જંતુની રક્ષા જેણે
 પ્રણીત કરી છે, એક રજકળથી કરીને આજે જગત્ના વિચારો
 જેણે સર્વ ભેદે કહ્યા છે તેવા પુરુષોનાં પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક કહે-
 નારા કયી ગતિને પામશે એ વિચારતાં દયા આવે છે !

લાગે તે અંગીકાર કરો. મારું કે વીજા ગમે તેનું મલે એકદમ તમે માન્ય ન કરો પણ તત્ત્વને વિચારો !

શિક્ષાપાઠ ૯૯ સમાજની અગત્ય.

આંગ્લભૌમિયો સંસારસંબંધી અનેક કલ્લા કૌશલ્યમાં શાળી વિજય પામ્યા છે ? એ વિચાર કરતાં આપણને તત્કાલ જણાશે કે તેઓનો યહુ ઉત્સાહ અને એ ઉત્સાહમાં અનેકનું મળવું. કલ્લાકૌશલ્યના એ ઉત્સાહી કામમાં એ અનેક પુરુષોની ઊભી થયેલી સભા કે સમાજ પરિણામ શું મેળવ્યું ? તો ઉત્તરમાં એમ આવશે કે લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર. એ એમનાં ઉદાહરણ ઉપરથી એ જાતિનાં કલ્લાકૌશલ્યો શોધવાનો હું અહીં બોધ કરતો નથી, પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્ત્વ પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે, તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોનાં ગુંથેલાં મહાન શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા, પહેલા ગચ્છના મતમતાંતરને ટાલવા; તેમજ ધર્મવિદ્યાને પ્રફુલ્લિત કરવા સદાચરણી શ્રીમંત અને ધીમંત બન્નેએ મળીને એક મહાન સમાજ સ્થાપન કરવાની અવશ્ય છે, એમ દર્શાવું છું. પવિત્ર સ્યાદ્વાદમતનું ઢંકાયેલું તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા જ્યાં સુધી પ્રયોજન નથી, ત્યાં સુધી શાસનની ઉન્નતિ પણ નથી. લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર સંસારી કલ્લાકૌશલ્યથી મળે છે, પરંતુ આ ધર્મકલ્લાકૌશલ્યથી તો સર્વ સિદ્ધિ સાંપડશે. મહાન સમાજના અંતર્ગત ઉપસમાજ સ્થાપવા વાઢામાં વેસી રહેવા કરતાં મતમતાંતર તજી એમ કરવું ઉચિત છે. હું ઇચ્છું છું કે તે કૃતની સિદ્ધિ થઈ જૈનાંતર્ગચ્છ મતભેદ ટલો; સત્ય વસ્તુ ઉપર મનુષ્યપંડવનું લક્ષ આવો; અને મમત્વ જાઓ !

શિક્ષાપાઠ ૧૦૦ મનોનિગ્રહનાં વિગ્ન.

ચારંવાર જે વૌધ કરવામાં આવ્યો છે તેમાંથી મુખ્ય તાત્પર્ય નીકળે છે તે એ છે કે આત્માને તારો અને તારવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરો; તથા સત્શીલને સેવો. એ પ્રાપ્ત કરવા જે જે માર્ગ દર્શાવ્યા તે તે માર્ગ મનોનિગ્રહતાને આર્થીન છે. મનોનિગ્રહતા યવા લક્ષ્મી વહોલ્લતા કરવી જરૂરની છે. એ વહોલ્લતામાં વિગ્નરૂપ નીચેના દોષ છે.

૧ આલસ.	૧૧ તુચ્છવસ્તુથી આનંદ.
૨ અનિયમિત ડંબ.	૧૨ રસગારવલુબ્ધતા.
૩ વિશેષ આહાર.	૧૩ અતિભોગ.
૪ ઉન્માદ પ્રકૃતિ.	૧૪ પારક્તું અનિષ્ટ ઇચ્છવું.
૫ માયાપ્રપંચ.	૧૫ કારણવિનાનું રહવું.
૬ અનિયમિત કામ.	૧૬ જ્ઞાજ્ઞાનો સ્નેહ.
૭ અકરણીયવિલાસ.	૧૭ અયોગ્યસ્થલે જવું.
૮ માન.	૧૮ એકે ઉત્તમ નિયમ
૯ મર્યાદાઉપરાંતકામ.	સાધ્ય ન કરવો.
૧૦ આપવહાઈ.	

જ્યાં સુધી આ અષ્ટાદશ વિગ્નથી મનનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી અષ્ટાદશ પાપસ્થાનક ક્ષય થવાનાં નથી. આ અષ્ટાદશ દોષ જવાથી મનોનિગ્રહતા અને ધારેલી સિદ્ધિ થઈ શકે છે. એ દોષ જ્યાંસુધી મનથી નિકટતા ધરાવે છે ત્યાં સુધી કોઈપણ મનુષ્ય આત્મસાયક કરવાનો નથી. અતિ ભોગને સ્થલે સામાન્ય ભોગ નહીં, પણ કેવલભોગ ત્યાગવૃત્ત જેણે ધર્યું છે, તેમજ એ એકે દોષનું મૂલ્ય જેના હૃદયમાં નથી તે સત્પુરુષ મહદભાગી છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૧ સ્મૃતિમાં રાખવાયોગ્ય મહાવાક્યો.

૧. એક ભેદે નિયમ એજ આ જગતનો પ્રવર્તક છે.

૨. જે મનુષ્ય સત્પુરુષોનાં ચરિત્રરહસ્યને પામે છે તે મનુષ્ય પરમેશ્વર થાય છે.

૩ ચંચલ ચિત્ત એ સર્વ વિષમ દુઃખનું મુલ્યું છે.

૪ જ્ઞાજ્ઞાનો મેળાપ અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ એ બન્ને સમાન દુઃખદાયક છે.

૫ સમસ્વભાવિનું મલ્લું અને જ્ઞાનીઓં એકાંત કહે છે.

૬ ઇન્દ્રિયો તમને જીતે અને સુખ માનો તે કરતાં તેને તમે જીતવામાંજ સુખ, આનંદ અને પરમપદ પ્રાપ્ત કરશો.

૭ રાગવિના સંસાર નથી અને સંસારવિના રાગ નથી.

૮ યુવાવયનો સર્વ સંગ પરિત્યાગ પરમપદને આપે છે.

૯ તે વસ્તુના વિચારમાં પહોંચો કે જે વસ્તુ અર્તીન્દ્રિય સ્વરૂપ છે.

૧૦ ગુણીના ગુણમાં અનુરક્ત થાઓ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૨ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૧.

આજે તમને હું કેટલાંક પ્રશ્નો નિર્ણયપ્રવચનાનુસાર ઉત્તર આપવા માટે પૂછું છું. કહો ધર્મની અગત્ય શી છે ?

ઘટલે અક્ષય સ્થિતિ ગુણ રોકાઈ રહેવો તે. અંતરાય કર્મ ઘટલે અનંત દાન, લાભ, વીર્ય, ભોગોપભોગ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૩ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૨.

પ્ર.-૫ કર્મો ટલવાથી આત્મા ક્યાં જાય છે ?

ઉ.-અનંત અને શાશ્વત મોક્ષમાં.

પ્ર.-આ આત્માનો મોક્ષ કોઈવાર થયો છે ?

ઉ.-ના.

પ્ર.-કારણ ?

ઉ.-મોક્ષ થયેલો આત્મા કર્મમલ રહિત છે. એથી પુનર્જન્મ એને નથી.

પ્ર.-કેવલીનાં લક્ષણ શું ?

ઉ.-ચાર ઘનધાતી કર્મનો ક્ષય કરી એક ચાર કર્મને પાતળાં પાઠી જે પુરુષ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકવર્તિ વિહાર કરે છે તે.

પ્ર.-ગુણસ્થાનક કેટલાં ?

ઉ.-ચૌદ.

પ્ર.-તેનાં નામ કહો ?

ઉ.-૧ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક. ૨ સાસ્વાદનગુણસ્થાનક. ૩ મિથ્યગુણસ્થાનક. ૪ અવિરતિસમ્યગ્દ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનક. ૫ દેવ-વિરતિગુણસ્થાનક. ૬ પ્રમત્તસંયત્તગુણસ્થાનક. ૭ અપ્રમત્તસંયત્ત-ગુણસ્થાનક. ૮ અપૂર્વકરણગુણસ્થાનક. ૯ અનિવૃત્તિવાદગુણ-સ્થાનક. ૧૦ સૂક્ષ્મસંપરાયગુણસ્થાનક. ૧૧ ઉપશાંતમોહગુણ-સ્થાનક. ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાનક. ૧૩ સયોગીકેવલીગુણસ્થાનક. ૧૪ અયોગીકેવલીગુણસ્થાનક.

૩.-વ્યવહારનયથી સદેવ, સદ્ધર્મ, અને સદ્ગુણનું સ્વરૂપ જાણવું;
સદેવના ગુણગ્રામ કરવા; ત્રિવિધ ધર્મ આચરવો અને નિર્ગ્રંથ ગુરુથી
ધર્મની ગમ્યતા પામવી તે.

પ્ર.-ત્રિવિધ ધર્મ કયો ?

૩.-સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ, સમ્યગ્દર્શનરૂપ અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૫ વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૪.

પ્ર.-આવું જૈનદર્શન જ્યારે સર્વોત્તમ છે, ત્યારે સર્વ આત્માઓ
પણા બોધને કેમ માનતા નથી ?

૩.-કર્મની વાહુલ્યતાથી, મિથ્યાત્વના જામેલા દબિયોથી,
અને સત્સમાગમના અભાવથી.

પ્ર.-જૈનના મુનિયોના મુખ્ય આચારરૂપ શું છે ?

૩.-પાંચ મહાવ્રત, દશવિધિ યતિધર્મ, સપ્તાદશવિધિસંપમ,
દશવિધિ વૈયાટ્ય, નવવિધિ બ્રહ્મચર્ય, દ્વાદશ મંકારના તપ,
ક્રોધાદિક ચાર પ્રકાર કપાયનો નિગ્રહ. વિશેષમાં સમ્યક્જ્ઞાન,
સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્રનું આરાધન ઇત્યાદિક અનેક ભેદ છે.

પ્ર.-જૈનમુનિયોના જેવાં જ સંન્યાસિયોનાં પંચયામ છે, અને
બૌદ્ધધર્મનાં પાંચ મહાશીલ છે. એટલે એ આચારમાં તો જૈનમુનિયો
અને સંન્યાસિયો તેમજ બૌદ્ધમુનિયો સરસા સરા કે ?

૩.-નહીં.

પ્ર.-કેમ નહીં ?

૩.-એઓનાં પંચયામ અને પંચમહાશીલ અપૂર્ણ છે. મહાવ્રતના
પ્રતિભેદ જૈનમાં અતિ સૂક્ષ્મ છે. પેલા વેના સ્પૂઠ છે.

ઉ.-આપને જ્યાંસુધી આત્માની અનંત શક્તિની હેશ પણ દિવ્ય પ્રસાદી મળી નથી ત્યાંસુધી એમ લાગે છે; પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાને એમ નહીં લાગે. “સમ્પતિતર્ક” આદિગ્રંથનો આપ અનુભવ કરશો પટલે એ શંકા નીકળી જશે.

મ.-પરંતુ સમર્થ વિદ્વાનો પોતાની મૃષા વાતને પણ દ્રષ્ટાંતાદિકથી સિદ્ધાંતિક કરી દે છે; યથી એ જુટી શકે નહીં, પણ સત્ય કેમ કહેવાય ?

ઉ.-પણ આને કંઈ મૃષા કયવાનું પ્રયોજન નહોતું, અને પઝ-ભર એમ માનીયે, કે એમ આપણને શંકા થઈ કે એ કયન મૃષા હશે ? તો પછી જગત્કર્તાએ એવા પુરુષને જન્મ પણ કેમ આપ્યો ? નામબોલક પુત્રને જન્મ આપવા શું પ્રયોજન હતું ? તેમ વળી એ પુરુષો તો સર્વજ્ઞ હતા; જગત્કર્તા સિદ્ધ હોત તો એમ કહેવાયી તેઓને કંઈ હાનિ નહોતી.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૭ જિનેશ્વરની વાણી.

મનહર છંદ.

અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી મલી,
અનંત અનંત નય નિષ્કેપે વ્યાખ્યાની છે,
સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ,
તારિણી ભવાન્ધિ મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે;
હપમા આપ્યાની જેને, તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
આપવાથી નિજ મતિ મપાડ મેં માની છે,
અહો ! રાજ્યચંદ્ર વાલ, રૂપાલ નથી પામતા એ,
જિનેશ્વર તળી વાણી, જાણી તેણે જાણી છે. ૧

॥ इति श्रीमद् राज्यचंद्र मणीत ॥

मोक्षमाळा पुस्तक बीजं. ॥

वाळावबोध शिक्षा ठ

समाप्त.

